

પ્રમાણનયતત્વાલોકાલંકારની વિષયાનુક્રમણિકા.

પરિચ્છેદ પહેલો

અન્યકર્તાનું મંગળ	૧
અન્ય પ્રયોજન	૪
પ્રમાણની વ્યાખ્યા	૬-૨૧

પરિચ્છેદ બીજો

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણવિચાર	૨૨-૩૬
પ્રમાણના ભેદ	૨૨
પ્રમાણ વિષયક અન્યમત	
માન્યતા	૨૩
પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનું લક્ષણ	૨૪
સાવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ	
પ્રમાણ	૨૬-૩૪

પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ

પ્રમાણ	૩૫-૩૮
--------	-------

કવલાહાર અને સર્વજ્ઞ

પણાની ગધાનો	
નિષેધ	૩૬

પરિચ્છેદ ત્રીજો

પરોક્ષપ્રમાણ વિચાર	૪૦
પરોક્ષપ્રમાણનું લક્ષણ	૪૦
પરોક્ષના પ્રકાર	૪૦
સ્મરણ પ્રમાણ	૪૧
પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન પ્રમાણ	૪૩

તર્ક પ્રમાણ	૪૪
-------------	----

અનુમાનના બે પ્રકાર	૪૬
--------------------	----

સ્વાર્થાનુમાનનું લક્ષણ	૪૭
------------------------	----

પરાર્થાનુમાન નિરૂપણ	૫૫
---------------------	----

પરાર્થાનુમાનના અવયવ તરીકે	
---------------------------	--

બે અવયવનો સ્વીકાર	૬૨
-------------------	----

હેતુપ્રયોગના પ્રકાર	૬૩
---------------------	----

વ્યાસિનું લક્ષણ	૬૬
-----------------	----

વધુમાં વધુ દશ અવયવ	૭૧
--------------------	----

દષ્ટાંતનું લક્ષણ, પ્રકાર	
--------------------------	--

અને ઉદાહરણ	૭૪
------------	----

હેતુના પ્રકાર	૭૮
---------------	----

ઉપલબ્ધિ અનુપલબ્ધિ	
-------------------	--

હેતુના ભેદો	૮૪
-------------	----

જૈનસર્વહેતુ ચક્ર	૧૩૬
------------------	-----

પરિચ્છેદ ચોથો

આગમ પ્રમાણ	૧૩૮
------------	-----

શબ્દના અનિત્યપણાનું	
---------------------	--

અને વર્ણના યૌગલિક	
-------------------	--

પણાનું સ્થાપન	૧૪૬
---------------	-----

સમલંગીનું સ્વરૂપ	૧૬૪
------------------	-----

પરિચ્છેદ પાંચમો

પ્રમાણનો વિષય	૨૨૧-૨૬
---------------	--------

પ્રસ્તાવના

જગતમાં જીવેલી મન વચન અને કાયાદ્વારા અનેક-વિધ પ્રવૃત્તિઓ થાય છે. આ અનેક જાતની પ્રવૃત્તિઓમાંથી કોઈપણ એક વર્ગની પ્રવૃત્તિના સચોટ અને વ્યવસ્થિત નિયમ ઘડવામાં આવે છે તેને જનસમુહની તે પ્રવૃત્તિનું શાસ્ત્ર કહે છે.

કોઈપણ શાસ્ત્ર જે વિષયને નિયમપૂર્વક ચર્ચે છે. તે વિષય તો જગતમાં તેની રચનાની પૂર્વે બનતો જ હોય છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રો રચાયાં તે પહેલાં 'પણુ' ભાષા તો બોલાતી જ. કાવ્યશાસ્ત્રોના નિયમો ઘડાયા તે પહેલાં પણુ કાવ્યો તો રચાતાં, વૈદકશાસ્ત્રો રચાયાં તે પહેલાં પણુ જુદી જુદી વનસ્પતિઓ વડે લોકો પોતાના રોગોને મટાડતા જ. આ રીતે શાસ્ત્રો કેવળ અનુભવ શૂન્ય રીતે લખાતાં નથી. પરંતુ અત્યંત અનુભવપૂર્વક તેની સરણીઓને તપાસી અને તેના ચોક્કસ નિયમોને ઘડી તેની રચના કરવામાં આવે છે.

ન્યાયશાસ્ત્ર અથવા પ્રમાણશાસ્ત્રનું પણુ તેજરીતે છે. આજે જે ન્યાયગ્રન્થો છે તે ગ્રન્થો પૂર્વે પણુ લોકો સત્યા-સત્યનો વિનિમય અમુક ચોક્કસ ધોરણોથી જ કરતા હતા. પરંતુ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે સત્યાસત્યનો વિનિમય કરવો તે ન્યાયશાસ્ત્રનો વિષય નથી. પરંતુ સત્યાસત્યનો વિનિમય કઈ સરણીથી ચાલે છે તેનો ક્રમ અને તેની સરણીઓને નિયમપૂર્વક પ્રતિપાદન કરનાર શાસ્ત્ર તે જ ન્યાયશાસ્ત્ર યા પ્રમાણશાસ્ત્ર છે.

હવે ભાષાશાસ્ત્ર ન જણનાર પણુ બોલી શકે છે અને જણનાર પણુ બોલી શકે છે. છતાંપણુ ભાષાશાસ્ત્ર શીખવાની

કાઈપણ જરૂર હોય તો તે એટલા આટે જ છે કે શુદ્ધ અને સ્ખલના વિનાની સચોટ બાબા બોલી શકાય તેજ પ્રમાણે પ્રમાણશાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ પણ બૂલવિના વિચાર કરતા માણસ શીખે તે જ છે

ત્યારે ન્યાયશાસ્ત્રો વિશે વિચાર કરવામા આવે છે ત્યારે ગણિત, વ્યાકરણ વિગેરે શાસ્ત્રોમા જેમ સામ્રદાયિકતા નથી તેમ ન્યાયમા પણ સામ્રદાયિકતા ન જ હોવી જોઈએ એ પ્રશ્ન થાય છે છતાં પણ ન્યાયશાસ્ત્રોમા જે સામ્રદાયિકતા જોવામા આવે છે તેનું કારણ દર્શન અને પ્રમાણ તેના મિશ્રણથી છે અર્થાત્ આ સર્વ પ્રમાણશાસ્ત્રો પોતાના દાર્શનિક વિચારોને પ્રતિપાદન કરવાની બુદ્ધિથી રચાતા હોય છે તેજ છે

પ્રસ્તુત ગ્રંથમા ગ્રંથકાર પ્રમાણ અને નયનું સ્વરૂપ પોતાના કાગસુધીની ભિન્ન ભિન્ન માન્યતાના અવલોકનપૂર્વક યોગ્ય એકીકરણ કરી બહુજ સુદર રીતે સ્થાપે છે તેમજ આ ગ્રંથકારે પૂર્વના અનેક દર્શનોના ભિન્ન ભિન્ન ગ્રંથો જોવા ઉપરાંત સિદ્ધસેન દિવાકરસૂરિ, અને હરિભદ્રસૂરિના ગ્રંથોને અનુસરી અત્યંત પ્રભાશક્તિપૂર્વક દોહનરૂપે મૂળ પ્રમાણનયતન્ત્રવાલોકાલકાર ગ્રંથને બનાવ્યો છે

આ ગ્રંથમા જૈનદર્શનના મૂળ ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું અન્યદર્શનીય સિદ્ધાંતો સાથે કેટલું સ્પષ્ટ છે તે, તેમજ અન્યદર્શનીય ન્યાયસિદ્ધાંતો કયા મિષ્ટપેષણ કરે છે તે, અને કયા કયા અન્યદર્શનીય સિદ્ધાંતો લક્ષણ વિગેરેમા કયા અધુરા છે તે જણાવી અને તેને ઠીકણે યોગ્ય ન્યાયના સિદ્ધાંતો શા હોઈ શકે તેનું વ્યવસ્થિત સુદર પ્રતિપાદન કર્યું છે

આ મૂળગ્રંથ ન્યાયના આદિ અધ્યાયકો માટે જેટલો મહત્ત્વનો છે તેટલોજ અત્યંત પ્રખર નૈયાયિકોને પણ મહત્ત્વનો છે. અને તેનું જેટલું દોહન કરવામાં આવે તેટલું તેમાંથી સત્ત્વ દરેકને પુરું પાડે છે.

વિશેષમાં આ ગ્રંથ રચાયા પછીના દરેક આચાર્ય કે શ્રેષ્ઠ નૈયાયિકોએ આ ગ્રંથને અત્યંત પ્રશંસ્યો છે એટલુંજ નહિ પરંતુ તેનો કોઈ ઠેકાણે ટીકાઓમાં, તો કોઈ ઠેકાણે પ્રમાણરૂપે ઉપયોગ કર્યો છે. સ્યાદાદમંજરીના ટીકાકાર શ્રી મદિલપેણસૂરિએ, તેમજ પડદર્શન સમુચ્ચયના ટીકાકાર ગુણ-રત્નસૂરિ વિગેરેએ પોતાની ટીકામાં ઘણે ઠેકાણે પ્રકરણના પ્રકરણનો ઉપયોગ કર્યો છે.

આ ગ્રંથની ત્રણ ટીકાઓ ઉપલબ્ધ છે. એક રત્નપ્રભસૂરિની રત્નાકરણતારિકા. ખીજી ૮૪૦૦૦ શ્લોકપ્રમાણ સ્યાદાદમંજરીના નામની સ્વોપજ્ઞ ટીકા તેમજ તત્ત્વાવગોચિની નામની સ્વોપજ્ઞ લઘુટીકા છે. તેમજ સ્યાદાદલાષા જેવા ગ્રંથો તો મુખ્યત્વે કેવળ આ ગ્રંથના સૂત્રોની ફેરબદલીથી જ થયા છે.

પુસ્તક લખવાનો, છપાવવાનો, સુધારવાનો કે અનુવાદ કરવાનો આ મારો પ્રયત્ન પ્રથમજ છે છતાં પણ સારગ્રહણ કરનારા અને અસારને ફેંકી દેનારા સજ્જનો આ અનુવાદ-માંથી સાર ગ્રહણ કરી તેમાં યોગ્ય પ્રયત્ન કરશે તો મારી મહેનત કૃતાર્થ છે એમ માનીશ.

એજ અલ્પજ્ઞ

ગાંધી મહંતલાલ ઝવેરચંદ.

ભટ્ટીની ખારી—અમદાવાદ

અન્યકારનો જીવન પરિચય.

આ પ્રમાણુનચત્રવાલોકાલંકાર અન્યના કર્તા શ્રીમાન વાહિદેવસૂરિ છે. હાલ જેઓના જીવનના પરિચય માટે આપણી પાસે ૧ તેમના પોતાના રચેલ અન્ય ૨ બીજા આચાર્યોએ પોતાના અન્યમા કરેલી તેમની સ્તુતિઓ તેમજ ૩ પ્રભાવક ચરિત્ર અને કમુદચંદ્ર પ્રકરણ વિગેરે સાધનો છે.

વાહિદેવસૂરિ જ્ઞાતિએ પૌરવાળ વણિક હતા ને જેઓનો જન્મ મહાહત નામના ગામમાં થયો હતો જે અન્યકારનું સાંસારિક આજે ઉચ્ચારમાં બદલાઈને આજુ નામ પામે આવેલા વૈષ્ણવોના તીર્થ મદુઆ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. તેઓના પિતાનું નામ વીરનાગ અને માતાનું નામ જિનદેવી હતું. દીવસ જતાં તેમને ત્યાં સં ૧૧૪૩માં પુત્ર રાવનો જન્મ થયો અને જેઓએ તેનું નામ પૂર્ણચંદ્ર રાખ્યું.

આ મહાર આ મદુઆ ગામમાં દેવયોગે મહાન મરકી થઈ અને જેથી પોતાના કુટુંબના રક્ષણ વતન પરિવર્તન માટે વીરનાગને બાળક અને શ્રીસહિત ને પુત્રનું સદ્ભાગ્ય. બૃહ નગરમાં આવવું પડ્યું. ત્યાં આગળ પોતાના પૂર્વ પરિચિત ગુરુ મહારાજ મુનિચંદ્રસૂરિ પણ વિહાર કરતા પધાર્યા, ને ત્યાં ગુરુદેવની પ્રેરણાથી ત્યાંના આવકોએ તેને સાધર્મિક તરીકે તેને કેટલીક સગવડ કરી આપી આ અરસામાં પૂર્ણચંદ્રની વય પણ આઠેક વર્ષની થઈ હતી. જે

તે ઉંમરમાં પણ ત્યાંના ગૃહસ્થના છોકરાઓને ચણા આપી તેને બદલે દ્રાક્ષ વિગેરે મોંઘી વસ્તુઓ પોતાના પ્રબલભાગ્યે મેળવતો હતો.

આ પ્રમાણે શ્રીમાન્ સુનિચંદ્રસૂરિ મહારાજે તેની હોંશિયારી અને સદ્ભાગ્ય સાંભળ્યું અને જોયું. અને સાથે સાથે વિચાર કર્યો કે આવો મહા-ગુરુ સુનિચંદ્રસૂરિની ભાગ્યશાળી બાળક જો નાની વયે માગણી ને દીક્ષા. દીક્ષા લે તો જૈનશાસનમાં જરૂર પ્રભાવક નીવડે. આચાર્યમહારાજે તરતજ વીરનાગને બોલાવ્યો ને પોતાના શિષ્ય તરીકે કરવાની તેના બાળકની માગણી કરી; શ્રદ્ધાળુ વીરનાગે કહ્યું કે મહારાજ ! અમે વૃદ્ધ છીએ, અને અમારા આધાત્મત આ એકજ બાળક જ છે. છતાં પણ જો આપની ઇચ્છા આમજ હોય તો આ બાળક આપનો જ છે; કારણકે આપ મારા ગુરુ હોવા ઉપરાંત ઉપકારી છો અને સર્વ વિચારીને જ કહેતા હશો. એટલે મારે આમાં કાંઈ કહેવા યોગ્ય નથી; આખરે ગુરુ મહારાજે પાતાની પણ અનુમતિ લઈ તે બાળકને સં. ૧૧૫૨ માં પૃથ્વીચંદ્રની નવ વર્ષની વયે દીક્ષા આપી, અને જેનું નામ રામચંદ્ર રાખ્યું.

લગવા શ્રી મહાવીર સ્વામીથી ૬૨૦ વર્ષ પછી ૧૬ મી પાટે વિક્રમની બીજી સદીમાં
સુનિચંદ્રસૂરિ દશપૂર્વધર શ્રી વજ્રસ્વામી થયા.
પરિચય ત્યારપછી તેમના પ્રશિષ્ય ચંદ્રસૂરિ દ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલ ચંદ્રકુલમાં

૩૪ મી પટે શ્રીમાન્ ઉદ્યોતનસુરિ થયા, ને તેજ મહર્ષિ-
હાથે વિક્રમની દયમી સદીમાં (બૃહત્ ગરુડ) વડગરુદ્ર
સ્થાપના થઈ. આજ ગરુડમાં વિનયચંદ્ર વાચકના શિષ્ય
મુનિચંદ્રસુરિ થયા કે જેઓએ આ જીવનભર સમગ્ર વિગ્રહો
ને ત્યાગી હતી. ને જે સૌવીરનું જ પાણી પીતા હતા
તે જન્મનામાં આ મહાપુરુષ પવિત્રતાએ કરીને ગૈાતમસ્વામિ
સરખા લેખાતા હતા, છતાં જેઓએ તપસ્યા સાથે પેતાનું
અસાધારણ વિદ્વત્તાથી અનેક ગ્રન્થો રચ્યા હતા જેમાંનું
સત્યાવીશ ઉપસંગ્રહ છે.

આચાર્ય શ્રીમાન્ મુનિચંદ્રસુરિ મહારાજે જે શદ્ધિવે-
તાલ શાંતિસુરિ પાસે પ્રમણુશાસ્ત્ર
વિદ્યાધ્યયન અને નો અભ્યાસ કર્યો હતો તે સંપૂર્ણ
ગ્રન્થકારે આચાર્યપદ રીતે મુનિ રામચંદ્રને શીખવડયો
પહેલાં કરેલા વાદ. અને તા ઉપરાંત વ્યાકરણ, કાવ્ય,
કૌષ, અને આગમના પારગામી
બનાવ્યા, કારણ કે સહજ બુદ્ધિશાળી તો હતા. અને તેમાં
વિદ્વાન્ ગુરુ મળ્યા એટલે મોનું ને મુગંધ બન્ને મળ્યાં.

તે જન્મનામાં આજની પેઠે છ માસિક અને વાર્ષિક
પરીક્ષાઓ કે પ્રમાણપત્રો ન હતાં. તેથી તેમણે કરેલા પો-
તાના અભ્યાસનું પ્રમાણપત્ર અને જનપદ્મનું ચાક્રસના
પ્રબંધકારે આપેલ ઘડી પ્રમાણે નિમ્નવાદો હીને બતાવી
આપી હતી.

પેાજકામાં
સાચોરમાં

ચૈવત્તરી બન્ધન
કાક્રમીસાગર.

નાગોરમાં	ગુણચંદ્ર દિગમ્બર.
ચિતોડમાં	ભાગવત શિવભૂતિ
ગ્વાલિયરમાં	ગંગાધર
ધારામાં	ધરણીધર.
પોકરણમાં	પદ્માકર
ભરૂચમાં	કૃષ્ણ.

વિગેરે સાથે વાઢો કર્યા હતા. આ પ્રમાણેની રામચંદ્રની અનન્ય વિદ્વત્તા દેખી ગુરૂ અત્યંત હર્ષ પામ્યા. અને તેમને આચાર્યપદે સ્થાપવાનો નિર્ણય કર્યો.

આખરે તેમણે પોતાના બધા શિષ્યોમાં મહાન પ્રભાવક ને પાત્રમાં પાત્ર રામચંદ્રમુનિ-આચાર્યપદ ને નામ ને સં. ૧૧૭૪ માં ૩૧ વર્ષની પરિવર્તન. ઉંમરે આચાર્યપદ પર સ્થાપન કર્યા. ને તેમનું નામ બદલી દેવસૂરિ આપ્યું. અને તેજ અરસામાં તેમની સંસારી ક્ષેત્ર જે પૂર્વે સાંધવી હતાં તેને પણ મહત્તરપદ આપી ચંદનબાળા નામ આપ્યું.

આચાર્યપદ થયા પછી તરતજ ગુરૂની અનુમતિ મેળવી વાદિદેવસૂરિ ધોળકા ગયા, જ્યાં પ્રતિષ્ઠા અને આગળ ત્યાંના રહેવાથી ઉદય શ્રાદેવીની પ્રસન્નતા. વડે બંધાવેલા શ્રીમંધર સ્વામીના ચૈત્યની પ્રતિષ્ઠા કરી. અને ત્યાંજ આતુર્ભાસ રહ્યા, અને ત્યાર પછીના બેએક વર્ષ દરમિયાન તેઓ આસપાસના પ્રદેશમાં વિચરી જૈનધર્મનો ઉદ્યોત કર્યો.

હવે મારવાડ તરફ વિહાર કરવાની ઇચ્છાથી તેઓ પ્રથમ આણુ આવ્યા. ત્યાં આગળ ચડતાં તેમની સાથે રહેલા મંત્રી અંબાપ્રસાદને સર્પ કરડયો. આ સર્પદંશના સમાચાર સાંભળતાંજ ગુરૂએ પોતાના ચરણોદકથી તે મંત્રીને નિર્વિષ કર્યો. આ રીતે તેઓ મંત્રવિદ્યામા પણુ જરૂર નિષ્ણાત હતા. છેવટે ગિરિરાજ ઉપર ચડી ઋષભદેવની ભાવભય સ્તુતિ કરી અને આ ભાવનામય સ્તુતિ જોઈ અંબા દેવી અત્યંત પ્રસન્ન થઈ અને કહેવા લાગી કે 'આપ આગળ વિહાર ન કરો અને પાછા પાટણ તરફ પધારો. કારણ કે આપના ગુરૂમહારાજનું હવે આઠજ મહિના આયુષ્ય શેષ છે '

વાહિદેવસૂરિ પાટણ પધાર્યા ને ગુરૂને વદન કર્યા. પ-
રંતુ તેટલામાં તો દેવઓષ પ્રાણાણુ
વાદ, પ્રતિબ્ધા ને તરફથી એક શ્લોકનો અર્થ કર-
ગુરુનો કાળધર્મ. વાની ચેલેંજ ફેંકવામાં આવી હતી.
જે છ મહિના થયાં કેાઈ તેનો
ઉકેલ આણી શકયુ નહોતું. ને તે શ્લોક નિચે પ્રમાણે હતો.

‘एकः द्वित्रिचतुः पञ्च-पण्मेनकमनेककाः

देवबोधे मयि कुद्वे षण्मेनकमनेककाः’

આખરે અંબાપ્રસાદ મંત્રીએ તે કાર્ય માટે રાજાને વાહિદેવસૂરિનું નામ સૂચવ્યું અને રાજાના આમંત્રણથી સૂરિએ ત્યાં જઈને શ્લોકની વ્યાખ્યા કરી બતાવી

આજ અરસામા અત્યંત ધનાઢય બ્રાહ્મણ નામના શ્રાવકે દેવસૂરિને પુછ્યું કે ‘પ્રભુ! આ અસ્થિર લક્ષ્મીનો હું શો

ઉપયોગ કરું, કે જોથી મારું કલ્યાણ થાય.' ગુરૂએ તેને પ્રત્યુત્તરમાં અનેક જીવોને સંસારમાંથી તારનારું જિનપ્રસાદ બંધાવવાનોજ ઉપદેશ કર્યો.

હવે અવધિ ખુટતાં સં. ૧૧૭૮ માં આરાધના પુર્વક ગુરૂએ સમાધિપુર્વક આયુષ્ય પૂર્ણ કર્યું. અને ત્યારપછી વાદિદેવસૂરીએ બાહકે બંધાવેવ જિનપ્રસાદની સં. ૧૧૭૯ માં પ્રતિષ્ઠા કરી.

હવે ગુરૂના સ્વર્ગારોહણ પછી આખા સંઘની જવાબદારી દેવસૂરિના માથેજ આવી પડી હતી.

દેવસૂરિપ્રત્યે સિદ્ધ- ત્યારબાદ દેવસૂરિ વિહાર કરતા કરતા
રાજનું માનસ. નાગોરમાં પધાર્યા. જ્યાં આગળ

ત્યાંનો રાજા અદ્દહાદન પણ તેઓ ના ગુણનો અત્યંત રાગી બન્યો હતો. પરંતુ તે દરમિયાન ગુજરાત નરેશ સિદ્ધરાજ સૈન્ય લઈ નાગોર ઉપર ચડી આવ્યો. પરંતુ તેણે સાંભળ્યું કે અહિં પૂજ્ય દેવસૂરિ વિરાજમાન છે એટલે તરતજ તે પોતાના સૈન્ય સહિત પાછો ફર્યો. જો કે પછીથી તેણે તે નગર જીત્યું હતું. આ રીતે સિદ્ધરાજના હૃદયમાં પણ તેમના પ્રત્યે અત્યંત પૂજ્યતાની ઊંડી છાપ હતી. તે સ્પષ્ટ છે.

અત્યાર સુધી આપણે તેમના જીવનના ટુંકટુંક પ્રસંગો તપાસ્યા પરંતુ કુમુદચંદ્ર સાથેનો તેમનો વાદ આપણે પૂર્ણ રીતે તપાસીએ.

કુમુદચંદ્ર સાથે થયેલો દેવસૂરિનો વાદ તેમના જીવન નો એક મહાનમાં મહાન અપૂર્વ પ્રસંગ છે. અને પ્રભાવક

હવે મારવાડ તરફ વિહાર કરવાની ઇચ્છાથી તેઓ પ્રથમ આખુ આવ્યા. જ્યાં આગળ ચઢતાં તેમની સાથે રહેલા મંત્રી અંબાપ્રસાદને સર્પ કરડયો. આ સર્પદંશના સમાચાર સાંભળતાંજ શુક્રએ પોતાના ચરણોદકથી તે મંત્રી ને નિર્વિષ કર્યો. આ રીતે તેઓ મંત્રવિદ્યામાં પણ જરૂર નિષ્ણાત હતા. છેવટે ગિરિરાજ ઉપર ચડી, ઋષભદેવની ભાવમય સ્તુતિ કરી અને આ ભાવનામય સ્તુતિ જોઈ અંબા દેવો અત્યંત પ્રસન્ન થઈ અને કહેવા લાગી કે ‘આપ આગળ વિહાર ન કરો અને પાછા પાટણ તરફ પધારો. કારણ કે આપના શુક્રમહારાજનું હવે આઠજ મહિના આયુષ્ય શેષ છે.’

વાહિદેવસૂરિ પાટણ પધાર્યા ને શુરને વંદન કર્યા. પરંતુ તેટલામાં તો દેવગોષ્ઠિ પ્રાચીન વાદ, પ્રતિષ્ઠા ને તરફથી એક શ્લોકનો અર્થ કર- ગુરુનો કાળધર્મ. વાની એટલેજ ફેંકવામાં આવી હતી. જે છ મહિના થયાં કોઈ તેનો ઉકેલ આણી શક્યું નહોતું. ને તે શ્લોક નિચે પ્રમાણે હતો.

‘एकः द्वित्रिचतुः पञ्च-ण्मेनकमनेककाः

देवबोधे मयि कुद्वे ण्मेनरुमनेरुकाः’

આખરે અંબાપ્રસાદ મંત્રીએ તે કાર્ય માટે રાજાને વાહિદેવસૂરિનું નામ સૂચવ્યું. અને રાજાના આમંત્રણથી સૂરિએ ત્યાં જઈને શ્લોકની વ્યાખ્યા કરી બતાવી.

આજ અરસામાં અત્યંત ધનાઢ્ય બાહડ નામના શ્રાવકે દેવસૂરિને પુછ્યું કે ‘મહુ! આ અસ્થિર લક્ષ્મીનો હું શો

ઉપયોગ કરું, કે જેથી માફ કર્યાણુ થાય.' શુરૂએ તેને પ્રત્યુત્તરમાં અનેક જીવોને સંસારમાંથી તારનારૂં જિનપ્રસાદ બંધાવવાનોજ ઉપદેશ કર્યો.

હવે અવધિ ખુટતાં સં. ૧૧૭૮ માં આરાધના પુર્વક શુરૂએ સમાધિપુર્વક આયુષ્ય પૂર્ણ કર્યું. અને ત્યારપછી વાદિદેવસૂરીએ બાહકે બંધાવેવ જિનપ્રસાદની સં. ૧૧૭૯ માં પ્રતિષ્ઠા કરી.

હવે શુરૂના સ્વર્ગારોહણ પછી આખા સંઘની જવાબદારી દેવસૂરિના માથેજ આવી પડી હતી. દેવસૂરિપ્રત્યે સિદ્ધ- ત્યારબાદ દેવસૂરિ વિહાર કરતા કરતા રાજનું માનસ. નાગોરમાં પધાર્યા. જ્યાં આગળ ત્યાંનો રાજા અદહાદન પણ તેઓ ના શુણનો અત્યંત રાગી બન્યો હતો. પરંતુ તે દરમિયાન શુજરાત નરેશ સિદ્ધરાજ સૈન્ય લઈ નાગોર ઉપર ચડી આવ્યો. પરંતુ તેણે સાંભળ્યું કે અહિં પૂજ્ય દેવસૂરિ વિરાજમાન છે એટલે તરતજ તે પોતાના સૈન્ય સહિત પાછો ફર્યો. જો કે પછીથી તેણે તે નગર જીત્યું હતું. આ રીતે સિદ્ધરાજના હૃદયમાં પણ તેમના પ્રત્યે અત્યંત પૂજ્યતાની ઉંડી છાપ હતી. તે સ્પષ્ટ છે.

અત્યાર સુધી આપણે તેમના જીવનના ટુંકટુંક પ્રસંગો તપાસ્યા પરંતુ કુમુદચંદ્ર સાથેનો તેમનો વાદ આપણે પૂર્ણ રીતે તપાસીએ.

કુમુદચંદ્ર સાથે થયેલો દેવસૂરિનો વાદ તેમના જીવન નો એક મહાનમાં મહાન અપૂર્વ પ્રસંગ છે. અને પ્રભાવક

ચરિત્રમાં તેમને પ્રભાવક તરીકે માની તેમનું જીવન દાખલ કરવામાં આવ્યું હોય તો તે પણ આ વાદોજ છે કારણ કે જૈનશાસ્ત્રમાં પ્રભાવક આઠ માન્યા છે. ૧ પ્રાવચનિક, ૨ ધર્મકથી ૩ વાદી ૪ નૈમિત્તિક ૫ તપસ્વી ૬ વિદ્યાવાન ૭ સિદ્ધ અને ૮ કવી, તેમાં દેવસૂરિને વાદી તરીકે માન્યા છે

કેટલાક વખત પછી એકવાર ઠણાંવતીમાં ત્યાંના સંઘના અત્યંત આગ્રહથી વાદિદેવસૂરિ પધાર્યા અને ત્યાં ચોમાસું રહ્યા. આજ અરસામા ત્યાંના રાજા જયકેશિના ધર્મશુર દિગમ્બર ભટ્ટારક કુમુદચંદ્ર પણ ચોમાસું રહ્યા હતા તેઓ પણ વાદકળામાં પ્રસિદ્ધ હતા અને સાથે સાથે અભિમાનથી આક્રંડ હતા, તેઓ વાદિદેવસૂરિના આ ઉત્કર્ષને સહન ન કરી શક્યા અને વાદિદેવસૂરિને જુદી જુદી રીતે પજવવા લાગ્યા છતાં તે સર્વ દેવસૂરિએ શાંતિપૂર્વક સહન કર્યું. આખરે સામાન્ય પજવણીથી સતોષ નહિ પામેલા કુમુદચંદ્રે દેવસૂરિની પાસે વાર વાર ચારણો મોકલવા માંડ્યા અને જેમની મારફતે તે પોતાના વખાણુ અને શ્રવેતામ્બર સપ્રદાયની નિંદા કરાવવા માડી

પરંતુ આ પ્રમાણેનો તિરસ્કાર તેમના શિષ્ય માણિક્ય સહન ન કરી શક્યા ને તપી જવા લાગ્યા ત્યારે શુરૂએ ઠણુ કે આપણે માટે ક્ષમા એજ ભૂપણ છે બાકી આની સાથે ખોટા વિવાદથી લેશ પણ ફલેશ સિવાય કાંઈ મળવાનું નથી આવેલ ચારણને તેમણે ઠણુ કે તુ કુમુદચંદ્રને મહારી તરફથી કહેજે કે 'હિસુરા! શુભી વિમુખ રહેવું તે યોગ્ય નથી કારણકે હૃદયી જેમ પંકજમા વસે છે. તેમ શુભ મંડળમા

જ જ્ઞાનનું ફળ છે. માટે અહંકાર છોડી શાંતિને ધારણ કરો.' ચારણ પણુ ગયો અને કુમુદચંદ્રને તે સર્વ વૃત્તાંત કહ્યો.

કુમુદચંદ્રે વિચાર્યું કે દેવસુરિને આમ પળવ્યા છતાં કોધી બની વાદ માટે તૈયાર થતા નથી માટે કોઈ બીજી યુક્તિ કરવી જોઈએ કે જેથી વાદ કરી તેમનો જય કરું. આથી તેણે કેટલાક વખત વાદ એક વૃદ્ધ સાધ્વીને ધોળે દિવસે હેરાન કરી અને તેથી તે વૃદ્ધ સાધ્વીએ પોતાનો સર્વ વૃત્તાંત ગુરૂ આગળ ગદ્ગદ સ્વરે કહ્યો. અને પધારામાં કહ્યું કે 'આપને અમારા મુનિચંદ્રસુરિ ગુરૂએ લણાવ્યા, યોગ્ય જાણી આચાર્યપદે સ્થાપ્યા તે શું અમારા જેવાની વિડંબના માટે?' વાદિદેવસૂરિએ કહ્યું કે 'સાધ્વીજી ! તે પોતાના હાથેજ પોતાની હુશ્ચેષ્ટાનું ફળ પામશે. બાકી દુર્જન સાથે વાદ કરીને શો ફાયદો ?'

સાધ્વીએ પ્રત્યુત્તરમાં કહ્યું કે 'તે દુર્વિનીત પતિત થશે કે નહિ તે તો ભાવિની વાત છે પરંતુ જરૂર તમારા પર આધાર રાખનાર સંઘ જો તમે આ પ્રમાણે રાખશો તો જરૂર હેરાન થશેજ.'

ગુરૂએ વિચાર કરી તરતજ માણિક્ય શિષ્યને બોલાવ્યો અને પાટણ વાદ કરવા સંબંધી સંઘને વિનંતિપત્ર લખાવ્યું. અને તે પત્ર ખેપીઆ દ્વારા તરતજ પાટણ મોકલવામાં આવ્યો. અને જેનો જવાબ સંઘે તરતજ આપ્યો અને જણાવ્યું કે 'હિ વાદિવશિષ્ઠ તમારે અહિં આવે અવસરે જલદી આવવું. અને શું આપ વાદિવેતાલ શાંતિસુરિ પાસે અભ્યાસ

કરનાર અને શૈવમતને છુટનાર શ્રીમાન્ ગુરૂમહારાજ મુનિચંદ્રના શિષ્ય નથી? અને આ વર્તમાનકાળમાં શ્રી સંઘનો ઉદ્ધય તમારા જેવા ઉપરજ રહેલો છે, તેમજ તમારો વાઢ થાય અને તેમાં જય થાય તે નિમિત્તે અત્રેના સંઘમાં ત્રણસો ને સાત શ્રાવક શ્રાવિકાઓ રાજ આયબિલ કરે છે ’

આ પત્રનો મર્મ વિચારી તરતજ ચારણ મોકલી કુમુદચંદ્રને જણાવ્યું કે દિવસુરિ પાટણ જાય છે અને વાઢ કરવા માટે તૈયાર છે તમારે પણ સિદ્ધરાજની સલામમાં વાઢ માટે હાજર રહેવું, જેથી અભ્યાસના પ્રમાણની ખાત્રી થાય ’

આ ઉપરથી આપણે લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ કે આચાર્યને માથે આખા સંઘની જવાબદારી હોય છે અને સંઘ ઉપર આકૃત આવે કે તેની અપજ્ઞાજના થાય ત્યારે તેને હરકોઈ પ્રકારે બચાવવાની તેમને છુટ હોય છે વહિદેવમુનિ અનહદ શાંતિપ્રિય હતા છતાં જ્યારે તેમણે ધાર્મ્ય કે માની શાંતિનો દુરુપયોગ થઈ સંઘની અપજ્ઞાજના થાય છે ત્યારે વક્ર એવા દિગમ્બર વાઢી સાથે વાઢ કરવાનું નજ ચૂક્યા આપણે ત્યાં આચાર્યોની ફરજ પોતાના વિકાસ સાથે સમસ્ત સંઘનો વિકાસ અને સંઘની પૂર્ણ વ્યવસ્થા જાળવવાની હોય છે

હવે વાઢમાટે વાહિદેવસૂરિ મહોત્સવપૂર્વક પાટણ પધાર્યા, અને આ તરફ કુમુદચંદ્ર પણ પાટણ પધાર્યા ને વાઢ કરવાનો દિવસ સ ૧૧૮૧ના વૈશાખશુદ્ધ ૧૫નો દિવસ નક્કી રાખવામાં આવ્યો

વાહિદેવશ્રિને તેમના અનહદ ભક્ત ચાહદ અને ગામ-દેવ શ્રાવકે વાઢને અગે જેટલું ધન ખર્ચવાની જરૂર હોય

તે માટે પોતે હંમેશા તૈયાર છે તેમ સૂરિને જણાવ્યું. જ્યારે સૂરિએ તે પ્રમાણે કરવાની સહંતર ના જ પાડી. પરંતુ કુમુદચંદ્રએ તો દ્રવ્યથી ગાંગિલમંત્રીને ફોડી પોતાના પક્ષનો કચારનોએ કરી નાંખ્યો હતો.

આખરે વાદ માટે નક્કી કરવામાં આવ્યું કે 'શ્વેતાં-મ્બરો હારે તો તે શાસનનો ઉચ્છેદ કરી તેને બદલે દિગમ્બર શાસનને સ્થાપવું. અને જો દિગમ્બરો હારે તો તેમને પકડીને નગર બહાર કાઢી મુકવા.'

કુમુદચંદ્રના પક્ષમાં ત્રણ કેશવ નામના વિદ્વાનો અને દેવસૂરિના પક્ષમાં શ્રીપાળ અને ભાતુ નામના બે વિદ્વાનો હતા. મહર્ષિ ઉત્સાહ, સાગર અને રામ આ ત્રણ વિદ્વાનો સલાપતિના સલાહકાર સભ્ય હતા.

આખરે સં. ૧૧૮૧ના વૈશાખ શુદ્ધ ૧૫ના દિવસે સિદ્ધરાજની સભામાં વાદ શરૂ થયો. સ્ત્રીનિર્વાણ વિષયક શાસ્ત્રાર્થ આદ્યો જેમાં અત્યંત, પ્રયત્ન કર્યા છતાં કુમુદચંદ્ર હાર્યો. અને તેને કરાર પ્રમાણે પાટણ છોડી જવાનું ફરમાવવામાં આવ્યું.

આ વાદ વખતે હેમચંદ્રસૂરિ, શ્રીચંદ્રસૂરિ, રાજવૈતાલિક વિગેરે આચાર્યો પણ તે સભામાં હાજર હતા.

રાજાએ આ જીત બદલ 'વાદિદેવસૂરિને એક લાખ રૂપીઆ આપવા માંડ્યા પરંતુ કંચન કામિનીના ત્યાગી તેઓને તે માટી સરખા હતા. આથી રાજાએ તે દ્રવ્યખચી નુષલદેવનું ચૈત્ય બનાવરાવ્યું ને જેની પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૧૮૩ માં ચાર આચાર્યો હસ્તક થઈ.

વાદિદેવસુરિના બીજા અન્યો જો કે આજે ઉપલબ્ધ નથી પરંતુ આ એકજ અન્ય એવો સર્વોત્તમ છે કે જેમાં સર્વશાસ્ત્રનું પારંગતમીપણું તેમાં આપોઆપ જણાવી આવે છે. જૈન સંપ્રદાયમાં પૂર્વે આચાર્યોએ કરેલા અને પછી થયેલા સર્વ ન્યાય અન્યોમાં તેની જોડ કરી શકે તેવો અધ્યયનને યોગ્ય વિસ્તીર્ણ અને વ્યવસ્થિત અન્ય હોય તો આજ છે.

આ આચાર્યે પોતાનું ૮૭ વર્ષ જીવન વિતાવ્યું હતું. અને જેઓ પોતાની પાછળ તેમના જેવાજ વિદ્વાન ભદ્રેશ્વર-સુરિ, રત્નપ્રભસુરિ અને માણિક્યસુરિ જેવા શિષ્યોને મુકી ગયા હતા. જેમાંના પ્રથમ બે શિષ્યોએ રત્નાકરમાં પોતાને પૂર્ણ મદદ કરી છે તેનો પોતેજ ઉલ્લેખ કરે છે.

આ સિવાય હેમચંદ્રસુરિ જેવા મહાન વિદ્વાને પણ ન્યાયના અભ્યાસ માટે વાદિદેવસુરિનું પડખું સેવેલું હતું.
એજ.

તા ૨૩-૧૧-૩૨.

,અદપ્ત,

પં. મફતલાલ ઝવેરચંદ.

ॐ પાર્શ્વનાથાય નમઃ

પ્રમાણુનયતત્ત્વલોકાલંકાર.

પ્રથમ પરિચ્છેદ.

અંથ કર્તાનું મંગળ.

રાગદ્વેપવિજેતારં, જ્ઞાતારં વિશ્વવસ્તુનઃ

શક્રપૂજ્યં ગિરામીશં, તીર્થેશં સ્મૃતિ માનયે ॥૧॥

અર્થઃ—રાગ દ્વેષને જીતનાર, વિશ્વવસ્તુને જાણનાર, ઈશ્વરને પૂજ્ય ને વાણીના નિયામક એવા તીર્થેશ્વરનું હું સ્મરણ કરું છું.

વિશેષાર્થઃ—દરેક અંથકાર શાસ્ત્રની શરૂઆતમાં મંગળ કરે છે અને તેમંગળદ્વારા શાસ્ત્રની નિર્વિદ્ધ સમાપ્તિ માનવામાં આવે છે. આ નિર્વિદ્ધ સમાપ્તિમાં મંગળદ્વારા થતું પુણ્ય મૂખ્ય કારણ છે. તેમજ ઇષ્ટદેવની સ્તુતિરૂપ વ્યાખ્યાન પ્રવૃત્તિ શિષ્યમાં ઉતરે તે માટે મંગળ કરવામાં આવે છે. તથા શિષ્ટાચારના પાલન નિમિત્તે મંગળ કરવામાં આવે છે આ રીતે મંગળ કરવાના ત્રણ કારણો ઉપસ્થિત થાય છે.

આ મંગળ અંથકારની પૂજ્યમાં પૂજ્ય વ્યક્તિ વિષયક હોય છે. અને દરેક પૂજ્ય વ્યક્તિ પોતાના ગુણોદ્ધારાજ

પૂજ્ય છે કે નો ગુણો મંગળ કરનાર વ્યક્તિ તેનો સંપૂર્ણ પછે ઇચ્છક હોય.

તેવીજ રીતે જો અધિકારને તીર્થિકરતું મંગળ કરવામાં કાંઈપણ કારણ હોય તો ચાર અતિશયરૂપગુણો પ્રભુમાં રહેલ છે તેજ છે અને એ અપાયાપગમાતિશય, જ્ઞાનાતિશય, વાણ્યાતિશય ને પૂજાતિશય છે.

૧ રાગદેવને જીતનાર (રાગદેવવિજેતાર) આ પદથી અપાયાપગમાતિશય

૨ વિશ્વવસ્તુને જાણનાર (જ્ઞાતારં વિશ્વવસ્તુજ) આ પદથી પ્રભુમાં રહેલ જ્ઞાનાતિશય જણાવ્યો.

૩ ઈંદ્રને પૂજ્ય (શક્રપૂજ્ય) આ પદથી પૂજાતિશય જણાવ્યો.

૪ વાણીના નિયામક (ગિતામીશ) આ પદથી પ્રભુનો વાણ્યાતિશય જણાવ્યો.

ઉપકારી સ્મરણ.—કોઈપણ સારી થા જોડી પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થનાર પુરુષ આગળ તે તે પ્રવૃત્તિને અનુસરતો એક ઉપકારીવર્ગ અને બીજો અપકારી વર્ગ રજુ થાય છે તીર્થિકર અને ગણધરથી માંડી પોતાના શુરુ પર્યંતનો તમામ વર્ગ અધિકારનો ઉપકારી વર્ગ છે કે નો વર્ગ અધિકારને પરંપરાથી ઉત્તમ જાતના અથયોગ્ય વિચારો પોષવામાં મદદ કરી છે. અને તે દરેક વર્ગમાં પૂર્વે કહેલા ચાર અતિશયો અપેક્ષાએ એકદેશથી જરૂર રજા છે કારણ કે તેઓ પણ રાગદેવના જીતનાર, જ્ઞાની, ઈંદ્રને પૂજ્ય અને વાણીના નિયામક અંશતઃ જરૂર છે.

અપકારી સ્મરણુઃ—અંથકારનો અપકારી વર્ગ એ લખી શકાય કે જે વર્ગે વાસ્તવિક વિચારોને સેળસેળ કરી નાખવાથી જનવર્ગને વાસ્તવિક અને અવાસ્તવિકના ભાનમાં શંકાશીલ કરી મુક્યોછે. જેથી કરીને અંથકારને વાસ્તવિકને સાચારૂપે અને અવાસ્તવિકને ખોટારૂપે સમજાવવાની જરૂર પડે છે. આ બંને અંથને અનુસરીનેજ ઉપકારીને અપકારી છે.

જેમ અંથકાર ઉપકારી વર્ગનું સ્મરણુ કરે છે તેવીજ રીતે અપકારી વર્ગનું સ્મરણુ કરવા પણ ચુકતા નથી. યજ્ઞ-યાગાદિ વિગેરે દરેક ક્રિયામાં ઇંદ્રને પૂજ્ય માનનાર ભદ્ર, પ્રભાકર, કણભક્ષ, અક્ષપાદ કપિલ વિગેરે છે. જેનું સ્મરણુ ‘શક્રપૂજ્યં’ એ શબ્દથી કરે છે. દેવતાના ગુરૂ તેરીકે કહેવાતા બૃહસ્પતિ નાસ્તિકમતના પ્રરૂપક છે. તેનું સ્મરણુ ‘ગિરામીશં’ પદથી કરે છે. ક્ષણવાદને સ્વીકારનારા બૌદ્ધ મતમાં વાણીનો પ્રયોગ સંભવે નહિ કારણકે તેઓ સર્વ વસ્તુ ક્ષણિક માને છેને તેથી અર્થબોધ ન થઈ શકવાથી વાણીની શોભા નાશ પામે છે. (ગિરામ્+ઈ+શં) એટલે તેમનું પણ સ્મરણુ ‘ગિરામીશં’ પદથી કર્યું. આપણા શ્વેતામ્બરોના સમગ્રતત્ત્વ માન્યા છતાં કેટલીક બાબતો કદાચહથી નહિ સ્વીકારનારા દિગમ્બરોનું સ્મરણુ (રાગદ્વેષ વિજા-ઈત્-આરમ્) રાગદ્વેષ વિજેતારં એ પદથી કર્યું. પૂર્વે જણાવ્યા તે તેમજ ખીજા અનેક કુદર્શનકારો તીર્થની શોભાનો નાશ કરનાર છે માટે (તોર્થ+ઈ+શં) ‘તીર્થેશં’ એ પદથી સર્વે દર્શનકારો સ્મરણુ થાય છે.

અથ પ્રયોગન—

પ્રમાણનયતત્ત્વ વ્યવસ્થાપનાર્થમિદમુપક્રમ્યતે ॥૧॥

અર્થ — પ્રમાણ અને નયનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ વ્યવસ્થિત રીતે સમન્તવથા આ અથ રચવાની શરૂઆત કરવામા આવે છે

વિશેષાર્થ—પ્રાણી માત્રની પ્રવૃત્તિમા પ્રમાણ સ કળાયેલ છે કારણકે દરેક પ્રાણીનું ઈષ્ટમા પ્રવૃત્ત થવું અને અનિષ્ટથી અટકવું તેમા જરૂર તેતે વસ્તુના જ્ઞાન સિવાય ન જતી શકે પછી લહે તે વસ્તુનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષથી થાય કે અનુમાન વિગેરે કેઈપણ પ્રમાણથી થાય પરતુ વસ્તુનો બોધ જરૂરી રહે છે

વ્યાકરણ શાસ્ત્ર વિગેરેના પ્રયોગને ઈચ્છાપૂર્વક જનસમુદાય અનુસરતો નથી પરતુ જનવર્ગથી બોલાતા પ્રયોગને વ્યાકરણ શાસ્ત્ર વિગેરેને અનુસરવું પડે છે તેમજ જનવર્ગ પણ જાણે અજાણે વ્યાકરણ પ્રયોગને અનુસરીને વચન ઉચ્ચારે છે તેવીજ રીતે પ્રાણીગણથી અનુભવાતા વાસ્તવિક ને અવસ્તાવિક રીતે વસ્તુનો બોધ થાય છે તેને પૃથક્કરણ કરી વાસ્તવિકને સાચારૂપે અને અવાસ્તવિકને ખોટા રૂપે નક્કી કરવું તેજ પ્રમાણનું કર્તવ્ય છે છતાં એ વિષય ઉપર જુદા જુદા મતાતરો દેખાય છે તેનું મૂખ્ય કારણ અપેક્ષા કે પૃથક્કરણની પદ્ધતિ ભેદ છે એટલે વસ્તુનો સમસ્ત પ્રકારે વાસ્તવિક બોધ તે પ્રમાણ.

નય —સ્વાર્થ વિનાના અને કેવળ કવ્યાણુ ઈચ્છિતા પુરુષોમા પણ મતભેદ પડી જાય છે તે આ નયને નહિ સ્વીકારવાનુંજ

પરિણામ છે. તે નહિં સ્વીકારવામાં પણ મૂખ્ય કારણ હોય તો આગ્રહ અપેક્ષા ભેદ કે અજ્ઞાન. એક પદાર્થની બે બાબતો બે પુરૂષો બરાબર જાણે છે છતાં તે વિષે બન્ને આગ્રહી બની જાય તો તે નયમાર્ગથી ભ્રષ્ટ બને છે અને તેમનું જ્ઞાન કલેશમય બને છે અને આવા આગ્રહના વશથી અજ્ઞાનથી કે અપેક્ષા ભેદથી જુદા જુદા ધર્મના ફાંટાઓ બનવા સંભવ છે. એટલે જાણેલા પદાર્થના એક ધર્મનું જ્ઞાન તે નય. એટલે અભિપ્રાયભેદોને પૃથક્કરણ કરનારું શાસ્ત્ર ને નયશાસ્ત્ર છે.

તત્ત્વ—તત્ત્વ એટલે અસાધારણ સ્વરૂપ. તત્ત્વનો અર્થ પદાર્થ લઈએ તો પ્રમાણ નય ને પદાર્થ એ ત્રણને માટે આ શાસ્ત્ર શરૂ કરીએ છીએ એમ બરાબર ઘટી શકે.

પરંતુ પ્રમાણ કે નય પદાર્થરૂપ પ્રમેય ઉપરજ યોજવામાં આવે છે કારણકે તેના વિના તે ઘટી શકે નહિ માટે તત્ત્વનો અર્થ પદાર્થ એવો ન લઈ શકાય.

શાસ્ત્રના પ્રકાર—શાસ્ત્રના બે પ્રકાર છે એક અર્થ સંબંધી અને બીજું શબ્દ સંબંધી. અર્થબોધ ઉચ્ચારણ કરાતો નથી તેનું જ્ઞાન તો હૃદયગતજ હોય છે. અર્થાત તેનું બીજું નામ અતઃશાસ્ત્ર. શબ્દ તેખહિશાસ્ત્ર. અને જે અન્તઃશાસ્ત્ર નું કારણ છે. કારણ કે પ્રથમ શબ્દ બોલાય છે અને ત્યાર-બાદ અર્થબોધ થાય છે. આ બહિઃશાસ્ત્રજ અહિં પ્રારંભાય છે અને શબ્દરૂપબહિઃશાસ્ત્ર તેજ આ ગ્રંથનું મૂખ્ય પ્રયોજન છે.

પ્રયોજનના પ્રકાર—પ્રયોજન બે પ્રકારનું છે. કર્તાનું ને શ્રોતાનું. ગ્રંથકારનું પ્રયોજન (પ્રમાણનયતત્ત્વ વ્યવસ્થાપન) પ્રમાણ ને નયનું વ્યસ્થાપન. શ્રોતાનું પ્રયોજન તે પ્રમાણને

નયના નિશ્ચયની ઇચ્છા આ બંને પ્રયોજન કર્તા અને શ્રોતા બંનેને ઇષ્ટ છે

અભિધેય અને સબધ—પ્રમાણ અને નયનુ સ્વરૂપ એ આ શાસ્ત્રનુ અભિધેય છે તે વાત ‘પ્રમાણનયતત્ત્વ’ એ શબ્દથી સ્પષ્ટ જણાય છે અભિધેયની સાથે શબ્દનો વાચ્ય વાચક સબધ છે તે તો સ્પષ્ટજ છે

‘પ્રમાણનયતત્ત્વ’ એ શબ્દથી પ્રયોજન અને અભિધેય બંને કહેવાય છે આ રીતે પહેલા સૂત્રમા મગળ અને બીજામા અભિધેય પ્રયોજન અને સબધરૂપ અનુબધ ચતુષ્થય કહ્યું

પ્રમાણની વ્યાખ્યા —

સ્વપરવ્યવસાયિ જ્ઞાન પ્રમાણમ્ ॥૨॥

અર્થ — પોતાના સ્વરૂપનુ ને પરપદાર્થનુ નિશ્ચય કરાવનાર એક જાતનું જ્ઞાન તે પ્રમાણ

વિશેષાર્થ—છએ દર્શનકારો પ્રમાણ માને છે છતાં તેનુ લક્ષણ હરેક દર્શનકાર જુદી જુદી રીતે માને છે છતાં હરેકને પોતાને જાણનાર ને પરને જણાવનાર જ્ઞાન તે લક્ષણ સ્વીકાર્યા સિવાય છુટકો નથી

આ સૂત્ર પ્રમાણનુ સ્વરૂપ બતાવે છે

હરેક માણસ કોઈપણ પદાર્થનુ જ્ઞાન મેળવે તે પહેલાં તેણે તે પદાર્થનુ સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ અને જો તેણે તે પદાર્થનુ વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણ્યું ન હોય તો તે પદાર્થ વિષયક તનુ ઉંડુ જ્ઞાન પણ વાસ્તવિક ન થાય તેવીજ રીતે જુદા

બુદ્ધા તત્ત્વગવેષક પુરુષોએ પોત પોતાની બુદ્ધિ અનુસારે પ્રથમ પ્રમાણનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તે સર્વ સ્વરૂપોનું એકીકરણ કરી ગ્રંથકારે પ્રમાણની જેવી પ્રવૃત્તિ હોય તે પ્રમાણે તેનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે.

કયા કયા તત્ત્વગવેષક પુરુષો પોતાના (આચાર્યના આપેલા) સ્વરૂપથી કયાં બુદ્ધા પડે છે અને કઈ માન્યતાથી બુદ્ધા પડે છે. આ સર્વ વિચાર કર્યા શીવાય પ્રમાણનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ન બની શકે માટે પોતે પ્રમાણના સ્વરૂપમાં મુકેલા દરેક શબ્દની સાર્થકતા કઈ રીતે છે તે જણાવે છે.

જેઓ જ્ઞાનને પોતાને જ જણાવનાર માને છે. અને જેઓ પરને જ જણાવનાર માને છે. તે બન્ને માટે સ્વ અને પર શબ્દ મુકી જણાવ્યું કે બન્નેને જણાવનાર તે પ્રમાણ. અને જે પ્રમાણને જાણતા નથી તેવા અવ્યુત્પન્ન માણસને માટે 'પ્રમાણ' શબ્દ વિધેય છે. જેઓ પ્રમાણ અને પ્રમેય બન્નેને જોળવે છે તેને માટે આખું આ સૂત્ર મુકી જણાવ્યું કે પ્રમાણ અને પ્રમેય બન્ને છે.

સ્વની સાર્થકતા—જેઓ પ્રમાણ પરને જ જાણે છે પરંતુ પોતાના સ્વરૂપને નથી જાણતું તેઓને જણાવ્યું કે પ્રમાણ પોતાને અને પર પદાર્થ બન્નેને જાણે છે.

પરપદની સાર્થકતા—જેઓ સ્પષ્ટ જણાતા એવા પદાર્થને જોળવીને જ્ઞાનાદૈતવાદને સ્વીકારે છે તેઓને જણાવ્યું કે સ્પષ્ટ જણાતા એવા પદાર્થનો પણ નિશ્ચય આ જ્ઞાનદ્વારા થાય છે કેવળ જ્ઞાન જ છે એમ નહિ.

વ્યવસાયિપદની સાર્થકતા—સંશય, વિપર્યય અને અનધ્યવસાય પ્રમાણ ન બની શકે તેમજ નિર્વિકલ્પક જ્ઞાનને પ્રમાણ માનનાર બૌદ્ધમતને દુર કરવા નિશ્ચયવાળું (વ્યાવસાયિ) એ પદ મુકી જણાવ્યું કે નિશ્ચયવાળું હોય તેજ પ્રમાણ છે

જ્ઞાનપદની સાર્થકતા—વસ્તુનું પ્રધાનતાએ વિશેષનું બાણું તે જ્ઞાન

આથી જ્ઞેતદર્શન સંમત સત્તામાત્ર જોયર દર્શન અને નૈયાયિક સમત ઇન્દ્રિય અને અર્થના સંબંધ રૂપ સન્નિકર્ષ અને અજ્ઞાન તેના નિરાવરણ માટે ‘જ્ઞાન’ પદ મુક્યું,

સૂત્રની સાર્થકતા—પ્રમાણની વ્યાખ્યા જેઓ ધર્મોપલબ્ધિ હેતુ પ્રમાણમ્ વિગેરે માને છે, તે બરાબર નથી તે જણાવવા માટે મુકેલ છે

એટલે દરેક શબ્દની સાર્થકતા જણાવી

સ્વપરવ્યવસાયિ જ્ઞાનં પ્રમાણમ્ આમાં જ્ઞાન શબ્દની ત્રણ સૂત્રો દ્વારા સાર્થકતા જણાવે છે:—

અભિમતાનભિમતવસ્તુસ્વીકારતિરસ્કાર

સમંહિ પ્રમાણમતાં જ્ઞાન મેષેદમિતિ ॥૩॥

અર્થ—ઇસ્ત વસ્તુનો સ્વીકાર અને અનિષ્ટ વસ્તુના ત્યાગમાં સમર્થ પ્રમાણ છે એથી એક જાતનું જ્ઞાનજ પ્રમાણ છે.

ઇષ્ટ વસ્તુનો સ્વીકાર -દરેક પ્રાણી માત્રની પ્રવૃત્તિ સુખની ઇચ્છાએ હોય છે આદ્ય વસ્તુ તે ઇષ્ટ વસ્તુ તેના

ઐ પ્રકાર મૂખ્યને ગૌણ. દરેકને સુખ એ મૂખ્યપણે ગ્રાહ્ય હોય છે અને સુખનાં કારણ પૈસો સંતાન વિગેરે ગૌણ અલિમત છે.

અનિષ્ટ વસ્તુનો તિરસ્કાર:—દરેક માણસને અનલિમત વસ્તુ તાજ્ય હોય છે. તેના ઐ પ્રકાર મૂખ્ય ને ગૌણ. દરેકને દુઃખ અનિષ્ટ હોય છે અને તેથીજ તે ત્યાજ્ય હોય છે. ને તેથી દુઃખ મૂખ્ય અનલિમત છે. દુઃખના કારણ કંટક, નિર્ધન-પણું એ ગૌણ અનલિમત છે.

એટલે અલિમતને પમાડનાર અને અનલિમત ને તબવનાર તે પ્રમાણ. ઉપલક્ષણથી બન્નેથી બુદ્ધો જે પદાર્થ તે ઉપેક્ષણીયની ઉપેક્ષામાં સમર્થ તે પણ પ્રમાણ.

આથી સંનિકર્ષ અને અજ્ઞાન પ્રમાણની મર્યાદામાં સાધી શકાશે નહિ. તેટલા માટે જ્ઞાનજ પ્રમાણ થશે પ્રમાણ જ્ઞાનજ છે. કારણ કે અલિમતનો સ્વીકાર અનલિમતનો તિરસ્કારને ઉપેક્ષણીયની ઉપેક્ષામાં સમર્થ હોવાથી તેજ બની શકે છે.

નૈયાયિકો પદાર્થ અને ઇન્દ્રિયના સંયોગ રૂપ સંનિકર્ષને પ્રમાણ માને છે. તે બાબત ઉપર ગ્રંથકાર કહે છે કે પ્રમાણ જ્ઞાનરૂપ છે. સંનિકર્ષાદિક અજ્ઞાન પ્રમાણ ન થઈ શકે તે બાબત યુક્તિથી સિદ્ધ કરે છે:—

नवै सन्निकर्षादेरज्ञानस्यप्रामाण्यमुपपन्नं तस्यार्थान्तरस्येव स्वार्थव्यवसितौऽसाधकतमत्वात् ॥४॥

અર્થ—અજ્ઞાનરૂપ સંનિકર્ષનું પ્રમાણપણું બ્યાજબી નથી કારણ કે તે અજ્ઞાન સ્વરૂપ ઘટાદિ પદાર્થની પેઠે પોતાના

અને પરના નિશ્ચયમા સાધકતમ નથી ને તે ન હોવાથી સન્નિકર્ષ પ્રમાણ તરીકે વ્યાજબી નથી

વિશેષાર્થ—ઘટપટ વિગેરે પદાર્થ અજ્ઞાન રૂપ છે તેનું પોતાના ને પરના નિશ્ચયમા સાધકતમપણું નથી તેજ રીતે ઇદ્રિય ને અર્થના મયોગરૂપ સન્નિકર્ષ પણ પોતાના અને પરના નિશ્ચયમા સાધકતમ નથી અને સાધકતમ નહિ હોવાથી સન્નિકર્ષ પ્રમાણ નથી થઈ શકતો જે કાર્યમા અત્યંત ઉપકારી કારણ હોય તેને સાધકતમ કહે છે

સન્નિકર્ષ પ્રમાણ ન અને તેજ વાત ફરી યુક્તિથી સિદ્ધ કરે છે -

नखल्वस्य स्वनिर्णेतौ करणत्वं स्तम्भादेरिवाचेतनत्वाद्
नाप्यर्थनिश्चितौ स्व निश्चितावकरणस्य कुम्भादेरिव तत्राप्यकरण
त्वात् ॥ ५ ॥

અથ—આ સન્નિકર્ષનું પોતાના નિર્ણયમા કરણ પણું નથી કારણ કે સ્તંભ વિગેરેની પેઠે અચેતન હોવાથી તેમજ પદાર્થના નિશ્ચયમા પણ કરણ નથી કારણ કે જે પોતાના નિશ્ચયમા કુમ્ભ વિગેરેની પેઠે અકરણરૂપ હોય છે તે પદાર્થમા પણ અકરણ હોય છે

આ સન્નિકર્ષ પોતાના નિર્ણયમા કારણ નથી એટલે સન્નિકર્ષ પ્રમાણ ન બની શકે

પહેલા સૂત્રમા આપેલા ‘વ્યવસાયિ’ પદની સાર્થકતા સાબિત કરે છે —

तद् व्यवसायस्वभावम्, समारोपपरिपन्थित्वाद्
प्रमाणत्वाद् वा ॥ ६ ॥

અર્થ—તે જ્ઞાન સમારોપનું વિરોધી હોવાથી ને પ્રમાણ-પણાના સ્વભાવવાળું હોવાથી નિશ્ચયાત્મક સ્વભાવવાળું છે.

વિશેષાર્થ—જૈનો પંચ અવયવવાળા પ્રયોગની મૂખ્યતા રાખતા નથી. તેઓ ‘પક્ષહેતુવચનાત્મકં પરાર્થમનુમાનમ-મુપચારાત્’ એ સૂત્રથી પક્ષ અને હેતુ એ બેથીજ અનુમાન થાય. તેમ અહિં ‘તદ વ્યવસાય સ્વભાવં’ એ પદ પક્ષને જણાવે છે. અને ‘સમારોપપરિપન્થિત્ત્વાત્’ અને ‘પ્રમાણત્વાત્’ એ બે પદ બુદ્ધા બુદ્ધાં હેતુ જણાવે છે. એટલે પ્રમાણ સંશય વિપર્યય અને અનધ્યવસાય રૂપ સમારોપથી વિપરીત હોવાથી નિશ્ચય સ્વભાવવાળું છે. તેમજ પ્રમાણપણું હોવાથી—વસ્તુનું નિશ્ચય-પણું હોવાથી નિશ્ચય સ્વભાવવાળું છે એમ બન્ને હેતુઓ એકજ વાત સિદ્ધ કરે છે.

અહિંઆં બૈદ્ધો નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષ માને છે તે વાત સિદ્ધ નથી. કારણ કે માણસ માત્રની પ્રવૃત્તિ તે તે વસ્તુના નિશ્ચય સિવાય થઈ શકે નહિ. ને જો નિશ્ચય વિના પણ પ્રવૃત્તિ માનીએ તો ગમે તેમાં પ્રવૃત્તિ થઈ જવા સંભવ છે માટે નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન સિદ્ધ થતું નથી.

સમારોપની વ્યાખ્યા—

અતસ્મિન્સ્તદધ્યવસાયઃ સમારોપઃ ॥ ૭ ॥

અર્થ—જે વસ્તુ તેવા પ્રકારની ન હોય તેમાં તે પ્રકારનો નિર્ણય તે સમારોપ.

આપણને જે જાતનું જ્ઞાન થાય તે રીતે જો તે વસ્તુ ન હોય—પણ બીજી રીતે હોય—તો તે જ્ઞાનનું નામ સમારોપ કહેવાય છે.

સમારોપ જ્ઞાનના ભેદઃ—

સવિપર્યયસંશયાનધ્યવસાયભેદાત્ ચેષા ॥ ૮ ॥

અર્થ—તે (સમારોપ) વિપર્યય, સંશયને અનધ્યવસાય એવા ભેદે કરીને ત્રણ પ્રકારનો છે હવે અનુક્રમે વિપર્યય સંશય, ને અનધ્યવસાયનું સ્વરૂપ દેખાડવું જોઈએ પ્રથમ વિપર્યય દેખાડે છેઃ—

વિપરીતૈકકોટિનિષ્ટઢ્ઢનં વિપર્યયઃ ॥૯॥

યથા—“શુક્તિકાયામિદં રજતમિતિ ॥૧૦॥

અર્થ—જુદી રીતે રહેલા એક કોટિનો-વસ્તુના એક અશનો-નિશ્ચય તે વિપર્યય ૯

જેમકે છીપમા આ ચાદી છે એવું જ્ઞાન તે વિપર્યય ૧૦ ચાદી રૂપે નહિ એવી છીપમા રૂપ છે એવું જે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય તે પ્રત્યક્ષ વિપર્યય આ સૂત્ર ઉદાહરણ સૂત્ર છે તેથી જીજ્ઞાસુ તેને અનુસરતા પીજો શખ વિગેરે જ્ઞાનો પણ પ્રત્યક્ષ વિપર્યય કહેવાય તેજ પ્રમાણે ધૂળના ગોટને બ્રાન્તિથી ધૂમાડો માની જે અગ્નિનું જ્ઞાન કરવામા આવે તે અનુમાન વિપર્યય તેજ પ્રમાણે જીજ્ઞાસુ પ્રમાણુનો પણ વિપર્યય થઈ શકે.

સંશય સ્વરૂપ —

સાધકવાધકપ્રમાણાભાવાદનવસ્થિતાઢ્ઢનેકકોટિસંસ્પર્શિજ્ઞાનં સંશયઃ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—સાધક કે બાધક પ્રમાણના અભાવથી અ નિશ્ચિત અનેક કોટિને-વસ્તુના અનેક અશને સ્પર્શનારું જ્ઞાન તે સંશય

વિશેષાર્થ—પદાર્થ માત્રમાં અનેક ધર્મ હોય છે પરંતુ પદાર્થનો વ્યપદેશ કોઈપણ એક વિશિષ્ટ ધર્મ દ્વારા થાય છે. જે પદાર્થના કોઈપણ એક વિશિષ્ટ અંશને સાધક પ્રમાણ પાણુ ન હોય અને બાધક પ્રમાણ પાણુ ન હોય તેથી તેના અનેક અંશને જ્ઞાન સ્પર્શે તે સંશય. સાધક હોય તો વિધિરૂપ નિશ્ચય થાય અને બાધક હોય તો નિષેધરૂપ નિશ્ચય થાય. તે બેના ન હોવાથી સંશય થાય છે સંશયનું ઉદાહરણ:—

યથાડયં સ્થાણુર્વા પુરુષોવા ॥૧૨॥

અર્થ—જેમકે આ સ્થાણુ—સ્તંભ છે કે પુરુષ છે.

વિશેષાર્થ—રાત્રિ ઉઠેલ માણસ સામે સ્તંભ ઉભા રહેલ માણસને જોઈ વિચારે કે આ થાંભલો હશે કે પુરુષ, કારણ કે તેને હજી બેમાંથી એકેને સાધક કે નિષેધક જ્ઞાન થયું નથી. આ સંશય પ્રત્યક્ષ સંબંધી છે. તેવાજ પરોક્ષ વિષય પાણુ સંશય થાય જેમકે, શીંગડું માત્ર દેખવાથી વિચારે કે ગાય હશે કે ગવય. તે પરોક્ષ વિષયક સંશય છે. અનધ્યવસાય સ્વરૂપ:

કિમિત્યાલોચનમાત્રમનધ્યવસાયઃ ॥૧૩॥

અર્થ—‘કંઈક’ એ શબ્દથી જણાતું આલોચન—સામાન્યજ્ઞાન માત્ર તે અનધ્યવસાય.

વિશેષાર્થ—આ વાસ્તવિક રીતે સમારોપ નથી કારણ કે આમાં વિપરીત જ્ઞાન થતું નથી પરંતુ આમાં સ્પષ્ટ નિશ્ચિત જ્ઞાન નહિં થતું હોવાથી તેને ઉપચારથી સમારોપ કહેલ છે. કારણ

કે સમારોપનું નિમિત્ત ‘યથાર્થ’ જ્ઞાન ન થવું’ તે અર્થિ છે માટે ઉપચારથી સમારોપ છે

આ સશય વિપર્યય અને અનધ્યવસાય ત્રણે જ્ઞાન નથી, કારણ કે તેમનામા સ્વપરનો નિશ્ચય નથી તેથી આમા જ્ઞાનનું સ્વરૂપ બરાબર ઘટી શકતું નથી માટે પ્રમાણ ન થઈ શકે

તે પ્રકારની વસ્તુ ન હોય તેમા તેવા પ્રકારનું જ્ઞાન તેને સમારોપ કહે છે આ લક્ષણ વિપર્યયમા તો જરૂર છે અને તે સ્પષ્ટ જણાય છે જ્યારે સશયમા પણ પુરૂષ વિગેરે પદાર્થો જે વાસ્તવિક છે તેની અદર તેથી વિપરીત અનેક અનિશ્ચિત કોટીઓનું જ્ઞાન કરવામા આવે છે એટલા માટે તેમા પણ સમારોપ લક્ષણ તો જરૂર રહેલ છે આજ પ્રમાણે અનધ્યવસાયમા પણ વસ્તુનો યથાર્થ જોખ હોય તે પ્રકારે જોખ નિશ્ચિત ન થતો હોવાથી સમારોપ છે

સમારોપમા પેટા વિભાગ તરીકે રહેલા વિપર્યયમા એક વિપરીત કોટિનો નિશ્ચય હોય છે જ્યારે સશય અને અનધ્યવસાય બન્નેમા એકે કોટીનો નિશ્ચય નથી છતાં બન્ને બુદ્ધા હોવાનું એકજ કારણ છે કે સશય અનેક કોટિને સ્પર્શનાર છે જ્યારે અનધ્યવસાય સર્વથા એકે કોટિને સ્પર્શનાર નથી

આ રીતે આડ સૂત્રોદ્ધાર ‘વ્યવસાયિ’ પદની જરૂર છે તે વાત સિદ્ધ કી જે આ ન મુકવામા આવ્યું હોત તો ‘સ્વપરમાન પ્રમાણમ્’ એવું સૂત્ર બનાવવું પડત અને તેમ બનાવના બોદ્ધ સમત દર્શન—નિર્વિકલ્પકજ્ઞાન અને પ્રમાણ

સંમત વિપર્યય, સંશય અને અનધ્યવસાય વિગેરે પ્રમાણો બની જાત. અને પ્રમાણદ્વારા ઇષ્ટની પ્રવૃત્તિ ને અનિષ્ટની નિવૃત્તિ જે થાય છે તે આ પ્રમાણો દ્વારા નહિ બની શકે માટે વ્યવસાયિ પદની ખાસ જરૂર છે, ને એ નિશ્ચય વિના પણ માણસ ઇષ્ટ કે અનિષ્ટમાં પ્રવર્તે તો જગતનો વ્યવહાર નભી ન શકે.

અનધ્યવસાય ઉદાહરણ:—

यथागच्छत्सृणुस्पर्शं ज्ञानम् ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—જેમકે કોઈ સ્થળે જનારને ઘાસના સ્પર્શનું જ્ઞાન. તે અનધ્યવસાય.

વિશેષાર્થ—જનાર જ્ઞાતાને ખીજી જગ્યાએ ચિત્ત રક્ત હોવાથી આવી જાતની આ નામવાળી મેં વસ્તુ જોઈ એવું ભાન ન થાય પરંતુ કાંઈક મેં જોયું એવું જે ભાન તે પ્રત્યક્ષ વિષયક અનધ્યવસાય જાણવો. તેવીજ રીતે પરોક્ષ વિષયક પણ અનધ્યવસાય પણ થઈ શકે જેમકે, ગળે ગોદડી માત્ર દેખવાથી નાલિકેરદ્વીપ વાસી વિચારે કે કયું પ્રાણી હશે તે પરોક્ષ વિષયક અનધ્યવસાય જાણવો. આ રીતે પ્રમાણના સૂત્રમાં મુકેલા ‘વ્યવસાયિ’ પદની સાર્થકતા જણાવી સિદ્ધ કર્યું છે. પ્રભાકરસંમત વિપરીતજ્ઞાન, અને બૌદ્ધસંમત નિર્વિકલ્પકજ્ઞાન પ્રમાણ ન બની શકે.

પ્રમાણની વ્યાખ્યામાં આવેલા ‘પર’ પદની સાર્થકતા—

ज्ञानादन्योर्थः परः ॥ ૧૫ ॥

અર્થ—જ્ઞાન થકી ખીજો પદાર્થ તે પર.

વિશેષાર્થ—જેઓ જ્ઞાન સિવાય કોઈપણ પદાર્થ નથી માનતા તેને તેઓ જણાવે છે કે જ્ઞાન સિવાય જે જે વસ્તુ જણાય છે તે બધી પર છે, કેટલાક લોકો જ્ઞાનાદ્વિતજ સ્વીકારે છે તેને માટે કહે છે કે જ્ઞાન કોઈપણ વસ્તુનો વિષય કરનાર હોવું જોઈએ, અને જે પોતાના સ્વરૂપ સિવાય જે જે પદાર્થોને તે વિષય કરે છે તે પર છે જો કોઈ પણ જગતમાં પદાર્થ નથી અને કેવળ જ્ઞાનજ છે એમ માનીએ તો માણસની શુભાશુભમાં પ્રવૃત્તિ, ક્રિયાનુષ્ઠાન, ઉચ્ચનીચ્ચનો વ્યવહાર વિગેરે ઘટી ન શકે અને જો 'પર' શબ્દ ન માનવામાં આવે તો 'સ્વવ્યવસાયિ જ્ઞાનં પ્રમાણમ્' એવું સૂત્ર બને અને પ્રત્યક્ષ દેખાતા જ્ઞાનથી સાધવા યોગ્ય વસ્તુનો અભાવ સિદ્ધ થતા જ્ઞાન નિષ્ક્રિય બને માટે જ્ઞાન જે બાહ્ય પદાર્થોને સાધે છે તે પર છે આ જ્ઞાન પોતાના સ્વરૂપને અને પદાર્થ બન્નેને સાધતું નજરે પડે છે માટે જ્ઞાન સ્વ અને પરનિશ્ચાયક છે પ્રમાણની વ્યાખ્યામાં આવેલા 'સ્વ વ્યવસાયિ' પદની સાર્થકતા—

સ્વસ્પ્યવ્યવસાય સ્વાભિમુખ્યેન પ્રકાશનમ્, વાહ્યસ્યેવ તદાભિમુખ્યેન, કરિકલમ્બકમદમાત્મના જાનામિ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—જેમ બાહ્ય પદાર્થોના અનુભવવડે જે જ્ઞાન થાય તે બાહ્ય નિશ્ચય તેજ પ્રમાણે પોતાની તરફનાં અનુભવવડે આતર પ્રકાશ થાય તેને સ્વ નિશ્ચય કહે છે—જેમકે હાથીના બચ્ચાને હું આત્માવડે જાણું છું

વિશેષાર્થ—જેઓ એમ માને છે કે જ્ઞાન પોતાને નથી જાણતું પરંતુ પરને જાણે છે કારણ કે જ્ઞાન આત્મા રૂપ છે

ને જ્ઞાન પોતાને જાણે તો સક્રિય થાય પરંતુ આત્મામાં ક્રિયાનો વિરોધ છે તેને જાણ્યાથી કે જેમ આપણે ઘટ વિગેરે પદાર્થના જ્ઞાનમાં ઘટ વિગેરેને સાધ્ય રાખી તેની સન્મુખતાએ ભાન કરીએ છીએ તેમ જ્ઞાનને પોતાને સાધ્ય રાખી તેની સન્મુખતાએ આપણને ભાન થાય છે. ‘હાથીના બચ્ચાને હું આત્માવડે જાણું છું’ તેમાં આત્માવડે જાણું છું તે જ્ઞાન સ્વબ્યવસાયિ છે.

જ્ઞાન સ્વનિશ્ચય વાળુંજ છે. તે વાત ફરી દૃષ્ટાન્ત આપી સાબીત કરે છે—

ક: खलु ज्ञानस्यालम्बनं वाह्यं प्रतिभातमभिमन्यमान-
स्तदपि तत्प्रकारं नाभिमन्येत मिहिरालोकवत् ॥૧૭॥

અર્થ—જેમ ગિરિ નગર વિગેરે સૂર્યના પ્રકાશના વિષય છે ને તેથી તેઓ છે એમ જ્ઞાત માનનાર પુરૂષ સૂર્યના પ્રકાશને પણ જ્ઞાત માને છે. તેવી રીતે કયો પુરૂષ જ્ઞાનના બાહ્ય વિષય ઘટ વિગેરેને પ્રતિભાત માન્યા છતાં જ્ઞાનને તે પ્રકારનું પ્રતિભાત ન માને ?

વિશેષાર્થ—જે પદાર્થ બીજાને જાણાવે છે તે પદાર્થ જરૂર પોતાને પણ જાણાવે છે. સૂર્યનો પ્રકાશ પરને જાણાવે છે ને પોતાને પણ જાણાવે છે. તેવીજ રીતે જ્ઞાન પણ પોતાને અને પરને જાણાવે છે. જે જે પદાર્થો જગતમાં આપણે સ્થૂળ દૃષ્ટિએ જોઈએ છીએ તે પણ પોતાને જાણાવ્યા સિવાય પરને જાણાવતા નથી. તો આ જ્ઞાન પોતાના સ્વરૂપને ન જાણે તો પછી પરને કઈ રીતે જાણાવી શકે. જે આપણે જ્ઞાન સ્વને નથી જાણતું એવા

નીએ તો ‘પરવ્યવસાયિ જ્ઞાનં પ્રમાણમ્’ એવું અનિષ્ટ સૂત્ર બને અને જે જ્ઞાનના પેટા લેદો વિગેરે પડે છે તે બધું નિષ્ફળ થાય પરંતુ તેમ બનતું નથી માટે જ્ઞાન પોતાને અને પર બન્નેને બાંહે છે

પ્રમાણના લક્ષણમાં આવેલા સ્વ, પર, વ્યવસાયિ જ્ઞાન વિગેરેની સાર્થકતા સૂત્રોદ્ધારા સમજાવી હવે પ્રમાણના પ્રામાણ્ય સ્વરૂપ ધર્મને જણાવે છે —

જ્ઞાનસ્ય પ્રમેયાવ્યભિચારિત્વં પ્રામાણ્યમ્ ॥૧૮॥

અર્થ—પ્રમેય જે ઘટ પટાદિ પદાર્થ તેની સાથે જ્ઞાનનું અવ્યભિચારપણું—નિયત સાથે રહેવું તે પ્રમાણનું પ્રામાણ્ય છે

પ્રસંગે અપ્રામાણ્ય પણ જણાવે છે—

તદિતરત્ત્વપ્રામાણ્યમ્ ॥ ૧૯ ॥

અર્થ—પ્રમેય ઘટાદિ અર્થ તેની સાથે જ્ઞાનનું વ્યભિચારપણું એટલે જ્ઞાનનું અનિયત સાથે રહેવું તે અપ્રમાણ્ય છે

વિશેષાર્થ—પ્રમેય બે પ્રકારના છે એક સ્વરૂપ અને બીજું પર રૂપ છે તેમાં જ્ઞાનના પોતાના સ્વરૂપમાં વ્યભિચાર હોયજ નહિ પરંતુ વ્યભિચારતો માત્ર પરને વિષેજ બાંહેવો

તેથી સર્વ જ્ઞાન પોતાની અપેક્ષાએ પ્રમાણ છે અને બાહ્ય પદાર્થની અપેક્ષાએ પ્રમાણ પણ છે અને અપ્રમાણ પણ છે

પ્રામાણ્યાપ્રામાણ્યની ઉત્પત્તિ અને નાશની પદ્ધતિ—
તદુભયમુત્પત્તૌ પરત એવ ઇતૌતુ સ્વતઃ પરતશ્ચ ॥ ૨૦ ॥

અર્થ:—જ્ઞાનનિષ્ઠ પ્રમાણ્ય અને અપ્રમાણ્ય બન્ને ઉત્પત્તિમાં તો પરથી થાય છે. અને નિશ્ચયમાં પરથી અને સ્વથી થાય છે.

વિશેષાર્થ—પ્રામાણ્ય અને અપ્રમાણ્ય એ બન્ને ઉત્પન્ન થતાં તો જ્ઞાનના કારણની અંદર રહેલા ગુણ અને દોષો જોઈને પરથી હોય છે. પરંતુ જો અભ્યાસદશા હોય તો આજ્ઞાસિ-જ્ઞાત પદાર્થ સાથે વ્યભિચારિ છે કે અવ્યભિચારી છે. એ પ્રમાણે અપ્રામાણ્ય કે પ્રમાણ્યનો નિશ્ચયવિધાયક કે નિષેધક જ્ઞાનની અપેક્ષા વિના ઉત્પન્ન થતું સ્વથીજ થાય છે. પરંતુ અનભ્યાસદશા હોય તો પરની અપેક્ષાથી પ્રામાણ્ય અપ્રમાણ્ય નિશ્ચય થાય છે. ત્યારે પરતઃ કહેવાય છે.

મીમાંસકો પ્રમાણ્યોમાં પ્રમાણ્યની ઉત્પત્તિ સ્વથીજ માને છે તેઓ તેની પુષ્ટિમાં જણાવે છે કે જ્ઞાન સામાન્યની ઉત્પત્તિમાં જે સામગ્રીની જરૂર રહે છે તેથી કાંઈ નવીન સામગ્રી પ્રમાણના પ્રામાણ્યમાં અપેક્ષિત નહિ હોવાથી પ્રમાણ્યનું પ્રમાણ્ય સ્વથીજ છે. અને અપ્રામાણ્ય ઉત્પત્તિ તો જૈનોની પેઠે તેઓ પણ પરતઃ સ્વીકારે છે.

જૈનો પ્રમાણ્યના પ્રમાણ્યની ઉત્પત્તિ પરથીજ માને છે: તેઓ મીમાંસકોને ઉત્તર આપતાં જણાવે છે કે “સંશય વિગેરે મિથ્યાજ્ઞાનોમાં અને સત્ય જ્ઞાનોમાં પણ જ્ઞાન સામાન્ય સામગ્રી તો જરૂર છે છતાં તે મિથ્યાજ્ઞાનો અપ્રમાણ્ય છે અને સત્યજ્ઞાનો પ્રમાણ્ય છે. એટલે સિદ્ધ થાય છે કે સાચાં અને ખોટાં બન્ને જ્ઞાનોમાં જ્ઞાન સામગ્રી તો સરખી હોય છે. છતાં સંશય વિગેરે જ્ઞાનોમાં બીજા દોષો દ્વારા તે અપ્રમાણ્ય ઉત્પન્ન થાય છે

તે વાત મીમાંસકો સ્વીકારે છે તેજ પ્રમાણે તેઓએ જ્ઞાન સામગ્રી સિવાય બીજાં પણ અપ્રમાણની પેઠે પ્રમાણતાને ઉત્પાદક કારણો માનવાં જોઈએ અને તે સ્પષ્ટતા વિગેરે ગુણો હોઈ શકે એટલે પ્રમાણોની પ્રમાણ્યની ઉત્પત્તિપરથીજ છે તે સિદ્ધ થાય છે.

પ્રમાણના પ્રમાણ્ય અને અપ્રમાણ્યની રૂપિ તે અભ્યાસદશામાં સ્વથી અને અનાભ્યાસદશામાં પરથી થાય છે જે વસ્તુ વારંવાર પરિચિત હોય તેને અભ્યાસ દશા કહેવામા આવે છે ને જેનો પરિચય વારંવાર ન થાય તેને અનાભ્યાસદશા કહેવામાં આવે છે જે જે સામગ્રીદ્વારા જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તેને તેજ સામગ્રીદ્વારા એ જ્ઞાનમાં રહેનાર પ્રમાણ્યનું જ્ઞાન થાય તો તેને સ્વતઃ કહેવામાં આવે છે. અને જ્યાં આગળ જ્ઞાનને ઉત્પાદક કારણો સિવાય બીજાં અધિક કારણો દ્વારા પ્રમાણ્યનું જ્ઞાન થાય તેને પરતઃ કહેવામા આવે છે

દાખલા તરીકે વારંવાર પરિચિત એવા જળના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય તેજ વળતે તેની અંદર રહેલા પ્રમાણ્યનું પણ જ્ઞાન થાય છે એટલે ‘મને પાણીનું જ્ઞાન થયું છે’ તેજ વળતે આ માફ જ્ઞાન સાચું છે તે પ્રમાણ્ય પણ તરતજ જણાય છે જે તરતજ પ્રમાણ્ય ન માનીએ તો માણસની પ્રવૃત્તિ તે જાણતાની સાથે તેમાં થાય છે તે ન થવી જોઈએ. અનાભ્યાસદશામાતો ‘મને પાણીનું જ્ઞાન થયું’ એ પ્રમાણે નિર્ણય થયા છતાં પણ તેની અંદર રહેલા પ્રમાણ્યનો નિર્ણય બીજા કારણો દ્વારાજ થાય છે અને જે તેમ ન

માનીએ તો જ્ઞાન થયા પછી પણ તેમાં ઘણીવાર બુદ્ધી બુદ્ધી જાતની શંકાઓ થાય છે તે ન થવી જોઈએ. પરંતુ જળ જ્ઞાન થયા પછી પણ આ જેને હું જળ માનું છું તે જળ છે કે મૃગતૃષ્ણિકા છે વિગેરે સન્દેહ થાય છે, અને તે સન્દેહ ઠંડો પવન વિગેરે બાહ્ય કારણો દ્વારા દૂર થવાથી જળનો નિશ્ચય કરી માણસ જળની પ્રવૃત્તિમાં પ્રવર્તે છે. તે પરતઃ પ્રમાણ્ય છે.

તેજ પ્રમાણે સરખાવો પ્રમાણપરીક્ષા.

પ્રમાણાદિષ્ટસંસિદ્ધિરન્યથાતિપ્રસંગતઃ

પ્રમાણ્યં તુ સ્વતઃ સિદ્ધમભ્યાસાત્પરતોઽન્યથા ॥

આ રીતે આખો પરિચ્છેદ સ્વપરવ્યવસાયિજ્ઞાનં પ્રમાણમ્ તેની વ્યાખ્યારૂપે છે. ને આખાએ પરિચ્છેદમાં એકેક શબ્દ ન મુકવાથી શો શો વાંધો આવે તે વાત સ્પષ્ટ કરી પ્રમાણનું સાર્વોપરિ શુદ્ધ અનુભૂત લક્ષણ આજ ઘટી શકે છે તે સૂત્રો દ્વારા સિદ્ધ કરી બતાવ્યું.

આ રીતે ‘ચોતાના સ્વરૂપને અને પરપદાર્થને જણાવનારું જ્ઞાન તે પ્રમાણ’ આ લક્ષણ સંપૂર્ણ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ ભેદોમાં સમાયેલું છે તેમજ અપ્રમાણ ઇન્દ્રિય વિગેરેમાં આ લક્ષણ જરાપણ ઘટી શકતું નથી. આ રીતે આ તદ્દન શુદ્ધ લક્ષણ છે.

॥ અર્થ દ્વિતીય પરિચ્છેદ: ॥

બીજો પરિચ્છેદ.

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ વિચાર.

પ્રમાણની સંખ્યા—

તદ્દિમેદં પ્રત્યક્ષં ચ પરોક્ષં ચ ॥ ૧ ॥

અર્થ.—તે પ્રમાણ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમને બેટ છે,
 વિશેષાર્થ:—હરેક પદાર્થમાત્રનું વર્ણન લક્ષણ અને
 વિધાન દ્વારા થાય છે, તેમ પહેલા પરિચ્છેદમાં પ્રમાણનું
 લક્ષણ બતાવ્યું હવે તેના બેટો બતાવે છે.

પ્રત્યક્ષ—જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયની આધીનતાથી ઉત્પન્ન
 થાય તે પ્રત્યક્ષ આલક્ષણ સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષને ઘટી શકે છે.
 પરંતુ પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષની વ્યાખ્યા વખતે અક્ષ નો અર્થ જીવ
 લક્ષણે એટલે ઇન્દ્રિય વિના જીવનીજ સાનિધ્યતાથી જે
 જોષ તે પ્રત્યક્ષ એમ લક્ષણ ઘટી શકે છે.

આ સૂત્રમાં જે ચકાર મુકવાથી જણાવ્યું છે કે પ્રત્યક્ષ
 અને પરોક્ષ એ બંનેમાં પ્રામાણ્ય સરખુંજ છે, કારણ કે
 અભિમતનો સ્વીકાર અને અનભિમતનો તિરસ્કાર એ બંને

૧ 'ઇન્દ્રિયની આધીનતાથી જે ઉત્પન્ન થાય તે પ્રત્યક્ષ' આત-
 ત્પુરુષ સમાસ છે અવ્યયીભાવ નથી

૨ જુઓ ન્યાયદીપીકા પૃષ્ઠ ૪૨ 'અક્ષ્ણોતિ દ્યામ્ણોતિ જ્ઞાના-
 તોત્યક્ષ આત્મા તન્માત્રાપેક્ષોત્પત્તિક પ્રત્યક્ષમ્

જુઓ ન્યાયાવતાર પૃષ્ઠ ૬૫ અક્ષણદ્વયો જીવપર્યાયસ્તતશ્ચાક્ષ
 પ્રતિવર્તતે इति પ્રત્યક્ષમ્

કૃષ્ણ પ્રત્યક્ષની જેમ પરોક્ષથી થતાં દેખીએ છીએ.

પ્રમાણુવિષયક અન્યની માન્યતા:^૩—

૧. નાસ્તિકો—કેવળ એક પ્રત્યક્ષજ પ્રમાણુ માને છે.

૨. જૌદ્ધો—પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન એ બે પ્રમાણુ માને છે.

૩. નૈયાયિકો—પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન ને શાબ્દ

ચાર માને છે.

૪. મીમાંસક—પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, અર્થાપત્તિ,

ને અભાવ માને છે.

૫. વૈશેષિકઃ—પ્રત્યક્ષ, અનુમાનને શાબ્દ પ્રમાણુ

માને છે.

આ બધાં ભેદો વાસ્તવિક રીતે પ્રત્યક્ષ અને પરો-

ક્ષમાં સમાઈ જાય છે.

જગતમાં વસ્તુમાત્રનો બોધ બે રીતે થતો જોવાય છે.

એકમાં વસ્તુનો યથાતથ્ય બોધ પરની અપેક્ષા વિના થાય

છે. બીજાં બીજામાં વસ્તુનો યથાતથ્ય અસ્પષ્ટ બોધ પરની

અપેક્ષાદ્વારા કરવામાં આવે છે. આ બે શીવાય વસ્તુનો બોધ

કોઈ ત્રીજી રીતે નથી થતો માટેજ તેના બીજા જુદા ભેદ

પાડવામાં નથી આવ્યા.

પદાર્થમાત્રના જુદા જુદા ભેદો ત્યારેજ પાડવામાં આવે

કે દરેક ભેદોનું સ્વરૂપ કોઈપણ રીતે ખાસ વિશિષ્ટ એટલે

૩. ચાર્વાકોઽધ્યક્ષમેકં સુગતકળમુજૌ સાનુમાનં સશબ્દં

તદ્વૈતં પારમર્થઃ સહિતમુપમયા તત્ત્વત્રયં ચાક્ષપાદઃ ।

અર્થાપત્યા પ્રમાદ્વદતિ ચનિશ્ચિલં મન્યતે મદ્વૈતત્

સામાર્થ્યં દ્વે પ્રમાણે જિનપતિસમયે સ્પષ્ટતોઽસ્પષ્ટતશ્ચ ॥

જુદા પ્રકારનું હોય. પરંતુ અનુમાન, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન વિગેરે દરેકમાં પરોક્ષ લક્ષણ સમાયેલું હોવાથી તેના જુદા ભેદો પાડવામાં નથી આવ્યા. પરંતુ પરોક્ષ પ્રમાણમાંજ સમાવવામાં આવ્યા છે.

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનું લક્ષણ:—

સ્પષ્ટં પ્રત્યક્ષમ્ ॥ ૨ ॥

અર્થ:—સ્પષ્ટજ્ઞાન તે પ્રત્યક્ષ. આ લક્ષણ અર્થ છે.

વિશેષાર્થ—પરોક્ષ પ્રમાણમાં થતો બોધ બીજાની અપેક્ષા રાખે છે માટે અસ્પષ્ટ છે. ત્યારે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણની નિર્મલતા આપણે કોઈપણ અપેક્ષા વિના સ્પષ્ટ અનુભવીએ છીએ માટે તે સ્પષ્ટ છે.

કોઈ પણ બાળકને તેના પિતા શબ્દો દ્વારા 'અગ્નિ'નું જ્ઞાન કરાવે ત્યારે તેને અગ્નિની અમુક નાની થાય છે. ત્યારબાદ તેને બીજે પુરુષ ધુમાડો નીકળતો હોય તેવું સ્થાન બતાવે ત્યારે તેને અગ્નિનું વિશિષ્ટ જ્ઞાન થાય છે અને છેવટે કોઈ તીજે અગ્નિ સાક્ષાત્ લાવી તેની આગળ રજુ કરે ત્યારે તેને વિશેષ જ્ઞાન થાય છે. આ ત્રણે જ્ઞાનોમાં છેલ્લું જ્ઞાન તેને સ્પષ્ટ અગ્નિનો બોધ કરાવે છે. આ છેલ્લા બોધથી થયેલું જ્ઞાન તેને તે તે વસ્તુમાં સ્પષ્ટ હોય છે.

સ્પષ્ટત્વ નિરૂપણ—

અનુમાનાદ્યાધિક્યેન વિશેષપ્રકાશનં સ્પષ્ટત્વમ્ ॥ ૩ ॥

અર્થ:—અનુમાન વિગેરે પ્રમાણોથી અધિકતા એ વિશેષ બોધ તે સ્પષ્ટત્વ.

પ્રત્યક્ષના પ્રકાર:—

તદ્વિપ્રકારં સાંવ્યવહારિકં પારમાર્થિકં ચ ॥ ૪ ॥

અર્થ:—તે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન બે પ્રકારનું છે. એક સાંવ્યવહારિક અને બીજું પારમાર્થિક.

વિશેષાર્થ—‘સ્વપરવ્યવસાયિ જ્ઞાનં પ્રમાણમ્’ આ પ્રમાણનું સામાન્ય લક્ષણ જણાવ્યું હતું. પરંતુ પ્રત્યક્ષના વિશેષ લક્ષણ માટે ‘સ્પષ્ટં પ્રત્યક્ષમ્’ મુદ્દી પ્રત્યક્ષનું વિશેષ લક્ષણ કહ્યું.

આ સ્પષ્ટજ્ઞાનના પણ બે ભેદ થાય છે. એક વ્યવહાર યોગ્ય સ્પષ્ટજ્ઞાન થાય છે. અને બીજું તેનું યથાતથ્ય સ્વરૂપ બતાવનાર પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ થાય છે. માટે સાંવ્યવહારિક અને પારમાર્થિક એવા બે ભેદ પડે છે.

આ સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ મતિજ્ઞાનનો એક પેટાવિભાગ છે. અને જે મતિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ, ઉમાસ્વાતિસ્વામીજી તત્ત્વાર્થમાં ‘મતિઃ સ્મૃતિઃ સંજ્ઞા ચિન્તાઽઽભિનિવોધ इत्यनर्थान्तरम् सू ૧૩’ એ સૂત્ર દ્વારા દર્શાવે છે. એમજ તેજ સૂત્રમાં રહેલા મતિ શબ્દથી તેઓ જણાવે છે કે આની દ્વારા જગતનો પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિરૂપ વ્યવહાર ચાલે છે માટે આ મતિજ્ઞાનજ સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ છે. આ સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષમાં થોડી નિર્મલતા થાય છે. માટે પ્રત્યક્ષ છે. નહિંતર વસ્તુતઃ પરોક્ષજ છે.

સાંવ્યવહારિક—ચક્ષુ વિગેરે બાહ્ય ઈન્દ્રિયોની અપેક્ષાથી ઇષ્ટમાં પ્રવૃત્તિરૂપ અને અનિષ્ટમાં નિવૃત્તિરૂપ સુશ્કેલી વિના જેનાથી જ્ઞાન થાય તે સાંવ્યવહારિક.

પારમાર્થિક—ઈદ્રિય કે મનની અપેક્ષા વિના આત્માની સાનિધ્યથી જે જ્ઞાન થાય તે પારમાર્થિક.
સાંવ્યવહારિકના ભેદ—

તત્રાચં દ્વિવિધમિન્દ્રિયનિવન્ધનમનિન્દ્રિયનિવન્ધનં ચ ॥૫॥

અર્થ—તેમાં પહેલું સાંવ્યવહારિક જ્ઞાન તે બે પ્રકારનું છે. એક ઈદ્રિયથી ઉત્પન્ન થનારું ને બીજું અનિન્દ્રિયથી (મનથી) ઉત્પન્ન થનારું છે

૪. સ્પર્શેન્દ્રિય, રસેન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, ચક્ષુરેન્દ્રિય અને શ્રોતેન્દ્રિય એ પાંચ ઇદ્રિયો છે અને તે અનુક્રમે સ્પર્શ રસ ગન્ધ રૂપ અને શબ્દને મહત્ત્વ કરનાર છે આ ઇન્દ્રિય દ્રવ્ય અને ભાવ એમ બે ભેદ છે. દ્રવ્યેન્દ્રિય નામ કર્મના ઉદયના નિમિત્તવાળા છે અને ભાવેન્દ્રિય જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણને વીર્યાન્તરાયના ક્ષયોપશમની અપેક્ષાવાળા છે. માત્ર સ્પર્શેન્દ્રિય પૃથ્વી વનસ્પતિ વિગેરેને હોય છે સ્પર્શેન્દ્રિય અને રસેન્દ્રિય કૃમિ શખ છાપ વિગેરેને હોય છે સ્પર્શન રસન અને ઘ્રાણ કીડી કચુઆ વગેરેને હોય છે સ્પર્શન રસન ઘ્રાણ ચક્ષુ અને શ્રોત્ર ભક્ત્ર માખી વીંછી વિગેરેને હોય છે. અને પાંચે ઇન્દ્રિયો મનુષ્ય તિર્યચ દેવ નારક વિગેરેને હોય છે.

દ્રવ્યેન્દ્રિય અને ભાવેન્દ્રિય તે દરેકના બે બે ભેદ છે નિવૃત્તિ અને ઉપકરણ એ દ્રવ્યેન્દ્રિયના ભેદ છે લબ્ધિ અને ઉપયોગ એ ભાવેન્દ્રિયના ભેદ છે નિવૃત્તિ દ્રવ્યેન્દ્રિય એને કહેવામાં આવે છે કે જે પાંચે ઇન્દ્રિયોની ખહારના આકાર અને મસૂરની દાળ કદમ્બના પુષ્પ છે અંદરના આકાર વિગેરે છે, તે તે બન્ને પુદ્ગળરૂપે છે અને ઉપકરણ દ્રવ્યેન્દ્રિય તે શક્તિરૂપે છે જ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમદારા જે આત્મામાં શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તેને લબ્ધિ ભાવેન્દ્રિય કહે છે

વિશેષાર્થ—આ વ્યવહારયોગ્ય જ્ઞાન પણ એ લેદે થાય છે. કારણકે એક જ્ઞાનમાં ઈન્દ્રિયની ખાસ મૂખ્યતા છે. બ્યારે બીજામાં મન મૂખ્ય છે.

પદાર્થ અને ઈન્દ્રિયનો સંબંધ થયા છતાં પણ મનના ઉપયોગ વિના જ્ઞાન થતું નથી માટે ઈન્દ્રિય નિબંધન અને અનિન્દ્રિય નિબંધન એ એ લેદે નકામા છે પરંતુ અનિન્દ્રિય નિબંધન એકજ જોડાએ. એમ શંકા થાય પરંતુ તેનો ખુલાસો કરતાં જણાવવું જોઈએ કે મન તો ઈન્દ્રિયજ્ઞાનમાં અને અનિન્દ્રિય જ્ઞાનમાં બન્નેમાં કારણ છે એટલે સાધારણ કારણ અને આ શક્તિ કાર્ય કરવામાં સાધનરૂપે યોગ્ય સારે જે પરિણામ પ્રાપ્ત તેને ભાવેન્દ્રિય કહે છે.

૫. અનિન્દ્રિય તે મન. આ મન સર્વ અર્થને ગ્રહણ કરનાર હોય છે તેના પણ એ લેદે છે. દ્રવ્ય અને ભાવ. જે પુદ્ગલો દ્રવ્યમનપણાએ પરિણમે તે દ્રવ્યમન. તે જ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમદ્વારા જે આત્મામાં લગ્નિધિ પેદા થાય તે ભાવમન છે. આ મન મતિ અને શ્રુત જ્ઞાનને સંપૂર્ણ વિષય કરનાર છે.

આ વિષયક સરખાવે પ્રમાણુ મીમાંસા સ્પર્શ રસ ગન્ધ રૂપ શબ્દ ગ્રહણલક્ષણાનિ સ્પર્શન રસન વ્રાણ ચક્ષુઃ શ્રેત્રાણીન્દ્રિયાણિ દ્રવ્ય ભાવમેદાનિ ॥૧-૧-૨

દ્રવ્યેન્દ્રિયં નિયતાકારાઃ પુદ્ગલાઃ ૧-૧-૨૩

ભાવેન્દ્રિયં લબ્ધ્યુપયોગૌ ૧-૧-૨૪

સર્વાર્થગ્રહણં મનઃ ॥ ૧-૧-૨૫

શ્રુતમનિન્દ્રિયસ્ય ॥ ૨-૨૨ તત્ત્વાર્થ

કમિ પિપ્પીલિકા અમર મનુષ્યાદીનામેકૈકવૃદ્ધાનિ ॥

૨-૨૬ તત્ત્વાર્થ

છે, પણ ઇદ્રિયો તો ઇદ્રિયજ્ઞાનમાંજ કારણ છે માટે તે અસાધારણ કારણ છે ને જે અસાધારણ કારણ હોય તેથીજ તેનો વ્યપદેશ થવો જોઈએ

કોઈપણ કાર્ય કારણ વિના બની શકે નહિ પછી ભલે તે કાર્યમાં ઉપાદાન, નિમિત્ત કે કોઈપણ કારણ હોય અને જો આ કારણોનું વ્યવસ્થિત સારું ભાન ન કરવામાં આવે તો ઇચ્છિત કાર્યનો બોધ થવો અસંભવિત છે. તેવીજ રીતે વ્યવહાર ચોચ્ય પ્રત્યક્ષ થવામાં ઇદ્રિયો મૂખ્ય કારણ છે. માટે તેના સ્વરૂપનો ને માન્યતાનો પ્રથમ નિર્ણય કરવો જોઈએ આ ઇદ્રિયો વિષે જુદા જુદા તત્ત્વગણેષક પુરુષોમાં જુદા જુદા મત છે. અને આ ઇદ્રિયો વાસ્તવિક રીતે નિમિત્ત કારણ છે, ઉપાદાનકારણ તો જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ છે.

હવે આ ઇદ્રિયો વસ્તુનો બોધ કરવામાં કઈ રીતે કારણ છે તે ઉપર જુદા જુદા દર્શનકારોનો મત જણાવે છે

૧ નૈયાયિકો ચક્ષુને પ્રાપ્તકારી અને જાકીની અપ્રાપ્તકારી માને છે અને ગૌડી શ્રોત્ર અને ચક્ષુ અપ્રાપ્તકારી અને જાકીની પ્રાપ્તકારી માને છે જૈનો ચક્ષુને અપ્રાપ્તકારી અને જાકીનીને પ્રાપ્તકારી માને છે પણ આનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ વાદન્યજ્ઞના વિભાગમાં ચર્ચવામાં આવશે

હવે સાંવ્યવહારિકના બન્ને ભેદના પેટા ભેદો

જણાવે છે.—

एतद् द्वितयमवग्रहेहापायधारणामेदादेकसक्षतुर्विकल्पम् ६

અર્થ—પૂર્વોક્ત ઇદ્રિય નિબન્ધન અને અનિન્દ્રિય

નિબન્ધન જ્ઞાન બન્ને દરેક અવગ્રહ ઇહા અપાય અને ધારણા એ ચાર ભેદોથી ચાર ચાર પ્રકારનું છે.

વિશેષાર્થઃ—આ ઇન્દ્રિય અને મનથી થતું વ્યવહાર યોગ્ય જ્ઞાન વારંવાર પરિચિત હોવાથી ભેદ નથી લાગતો, છતાં છેલ્લામાં છેલ્લું વ્યવહાર યોગ્ય જ્ઞાન થાય ત્યાં સુધી તેમાં છ પ્રકારના સ્વરૂપો થાય છે. અને તેનેજ દર્શન અવગ્રહ સંશય ઇહા અપાય અને ધારણા કહેવામાં આવે છે. છતાં દર્શન અને સંશય જ્ઞાનની કોટિમાં સમાતું નહોવાથી તેને છોડી અવગ્રહ ઇહા અપાય અને ધારણા એ ચાર ભેદોનેજ વ્યવહાર યોગ્ય જ્ઞાનના પેટા ભેદ તરીકે પાડવામાં આવ્યા છે પરંતુ દર્શન નિશ્ચયાત્મક ન હોવાથી જ્ઞાન-પ્રમાણ નથી અને સંશય સમારોપ હોવાથી પ્રમાણ નથી. એ પ્રમાણે સ્વીકાવામાં આવ્યું છે. હવે પ્રથમ અવગ્રહનું સ્વરૂપ કહે છે.

અવગ્રહનું લક્ષણ—

विषयविषयिसन्निपातान्तरसमुद्भूतसत्तामात्रगोचरदर्शना-
ज्जातमाद्यमवान्तरसामान्याकारविशिष्टवस्तुग्रहणमवग्रहः ॥७॥

અર્થઃ—(સામાન્ય અને વિશેષાત્મક) પદાર્થ અને અક્ષુ વિગેરે વિષયોનો બ્રાન્તિને ઉત્પન્ન ન કરે તેવી રીતે અનુકુલ સબંધ (યોગ્ય દેશમાં રહેવું) થયા પછી તરતજ ઉત્પન્ન થનાર, સત્તા માત્રને વિષય કરનાર દર્શનથી-નિરાકાર બોધથી, ઉત્પન્ન પહેલું અવાન્તર સામાન્યયુક્ત વસ્તુનું જ્ઞાન તે અવગ્રહ.

વિશેષાર્થ—કોઈપણ જ્ઞાન કરનાર પુરુષને પ્રથમ સામાન્ય ને વિશેષાત્મક ઘટ પદાર્થ અને ચક્ષુનો સૌમ્ય નિપાત થાય ત્યારબાદ 'છે' એવું સત્તામાત્ર દર્શન-જ્ઞાન થાય. અને ત્યારપછી સર્વજાતિની અપેક્ષાએ અધિક દેશમાં રહેનાર સત્તા સામાન્યથી અવાન્તર સામાન્ય (ન્યુનદેશવૃત્તિ) ઘટત્વાદિ વિશેષયુક્ત પદાર્થનું જ્ઞાન થાય તે અવગ્રહ એટલે (છે) એ જ્ઞાન કરતાં કાંઈક વિશેષ જ્ઞાન.

ઇહાનું લક્ષણ—

અવગૃહીતાર્થવિશેષાકાંક્ષણમીદા ॥ ૮ ॥

અર્થ—પૂર્વોક્ત અવગ્રહ જ્ઞાનથી ગ્રહણ કરેલા પદાર્થ સળધી વિશેષ આકાંક્ષા તે ઇહા.

વિશેષ—પૂર્વોક્ત અવગ્રહથી ગ્રહણ કરેલ ઘટાદિ પદાર્થ તેની વિશેષની ઇચ્છા તે ઇહા જેમકે ગુજરાતનો હુશે કે અન્ય દેશનો આવું જે જ્ઞાન તે સંશય, અને ત્યારબાદ કેટલાક કારણો દ્વારા વિચારવામાં આવે કે ગુજરાતનો હોવો જોઈએ તે ઇહા.

અવાયનું લક્ષણ—

ઈહિતવિશેષનિર્ણયોઽવાય ॥ ૯ ॥

અર્થ—ઇહાથી વિષય કરેલા પદાર્થના વિશેષનો ચથાર્થ નિર્ણય તે અવાય.

વિશેષ—ઇહાથી જાણેલ પદાર્થનો નિશ્ચય કરવામાં આવે જેમકે આ ગુજરાતનોજ છે. એવો નિર્ણય તે અવાય.

ધારણાનું લક્ષણ—

સર્વ દૃઢતાવસ્થાપનો ધારણા ॥ ૧૦ ॥

અર્થ:—તેજ અવાય અત્યંત નિશ્ચિત અવસ્થાને પામે ત્યારે ધારણા કહેવાય.

વિશેષ—કોઈપણ જ્ઞાન કેટલાક કાળ સુધી ટકી રહે અને પછી કાલાન્તરમાં સ્મરણને યોગ્ય બને તે ધારણા. ઇહા અને સંશયનું તારતમ્ય:—

સંશયપૂર્વકત્વાદીહાયાઃ સંશયયાદ્ભેદઃ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ:—ઇહાંય જ્ઞાન સંશયપૂર્વક થતું હોવાથી ઇહાનો સંશયથી ભેદ છે.

વિશેષ—આ હશે કે એ હશે એમ અનેક કોટિને સ્પર્શનાર જ્ઞાન તે સંશય છે પરંતુ ઇહા જ્ઞાનતો આ અમુક હોવું જોઈએ એમ વસ્તુના યથાર્થજ્ઞાનની સન્મુખતા એ વસ્તુના એક અંશ પ્રત્યે આ ઇહા જ્ઞાન થાય છે. માટે સંશય ઇહાની પૂર્વ અવસ્થા છે. અર્થાત્ સંશય એ ઇહાનો હેતુ છે. આ રીતે કોઈપણ વ્યવહાર યોગ્ય જ્ઞાનના ચાર ભેદો પડી શકે છે. અને તે ભેદ પાડવામાં દરેક દરેક જ્ઞાનનું સ્વરૂપ, વિષય અને ઉત્પત્તિની ભિન્નતા એ મૂખ્ય છે.

દર્શનાદિકના નામભેદની સાર્થકતા:—

ઘ કથચ્છિદ્રભેદેડપિ પરિણામવિશેષાદેષાં વ્યપદેશ
ભેદઃ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ:—પૂર્વોક્ત દર્શનાદિકનો કથચ્છિદ્ર અભેદ છતાં દરેકમાં પરિણામ વિશેષ (સ્વરૂપ વિશેષ) ભિન્ન હોવાથી એમના નામનો જુદો જુદો નિર્દેશ છે.

વિશેષ:—દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ એક છવ દ્રવ્યમાં તાદાત્મ્ય સખંધથી દર્શન, અવગ્રહ વિગેરે જ્ઞાનો થાય છે. માટે અભેદ છે, અને પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ દર્શનનો વિષય અને સ્વરૂપ અને અવગ્રહનો વિષય અને સ્વરૂપ જુદું હોવાથી ભેદ છે. માટે નામભેદ યુક્ત છે. આ રીતે તેમનો ભેદ અને અભેદ સંગત છે.

દર્શનાદિકનાં ભેદનાં કારણો:—

અનિમિત્ત્યેના પ્રયત્નમ્પ્રમાણત્વેના સંક્ષીર્ણસ્વભાવતયાનુભૂયમાન્ત્વાદપૂર્વાર્પૂર્વવસ્તુપર્યાયમકાશકત્વાત્ ક્રમભાવિત્વાદિતેજ્યતિરિચ્ચન્તિતિ ॥ ૧૩ ॥

અર્થ—એકી સાથે ઉત્પન્ન થતાં હોવાથી તથા પરસ્પર ભિન્ન સ્વભાવવાળાં તેરીકે અનુભવાતાં હોવાથી તથા નવીન નવીન વસ્તુના પર્યાયોને જણાવનારાં હોવાથી અને ક્રમસર થતાં હોવાથી દર્શન વિગેરે પરસ્પર ભિન્ન સ્વરૂપવાળાં છે.

વિશેષાર્થ—જુદું જુદું સ્વરૂપ હોવાથી દર્શન વિગેરેના સ્વરૂપભેદ. નવીન નવીન વસ્તુના પર્યાયોને જણાવતા હોવાથી પર્યાયભેદ, ક્રમે થતાં હોવાથી ઉત્પત્તિ ભેદ. આ રીતે આ ચારેનો પરસ્પર ભેદ સિદ્ધ થાય છે.

દર્શનાદ ક્રમનો નિશ્ચય —

ક્રમોઽપ્યમીપામયમેવ તથૈવસંવેદનાદેવંક્રમાવિર્ભૂત નિજ-કર્મક્ષયોપશમજન્યત્વાત્ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—દર્શનાદિકનો ક્રમપણ એજ છે. કારણકે તેજ પ્રમાણે અનુભવ થાય છે તથા તેજ ક્રમે પોતાના કર્મનો ફયોપશમ પ્રગટ થાય છે તેથી દર્શનાદિકનો તે ક્રમ છે.

વિશેષાર્થ—જેવા ક્રમેથી કારણો ઉત્પન્ન થાય તેવાજ ક્રમે કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. કર્મના ક્ષયોપશમરૂપ દર્શન અવગ્રહનું કારણ આ રીતેજ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે પ્રથમ દર્શન, પછી અવગ્રહ ઇહા અપાય ને ધારણા થાય છે. પદાર્થ અને ઇન્દ્રિયની સર્વ સામગ્રી સરખી છતાં પદાર્થ વિષયક દરેક વ્યક્તિને તરતમતાએ બોધ થાય છે. આ તારતામ્ય બોધ થવામાં કર્મ ક્ષયોપશમ મૂખ્ય કારણ છે.

પુર્વોક્ત ક્રમ ન માનવામાં દોષ—

અન્યથા પ્રમેયાનવગતિ પ્રસન્નઃ ॥ ૧૫ ॥

અર્થ—પુર્વોક્ત ક્રમ ન સ્વીકારીએ તો પ્રમેયની અસિદ્ધિનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય.

ક્રમનો નિશ્ચય—

નચલ્વદદૃષ્ટમવગૃહ્યતે ન ચાનવગૃહિતં સંદિહ્યતે ન ચાસન્દિગ્ધમીહ્યતે ન ચાનીહિતમવેયતે નાપ્યનવેતં ધાર્યતે ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—ખરેખર જે પદાર્થ દર્શનનો વિષય ન થયો હોય તે અવગ્રહ વિષયક ન થાય. જે અવગ્રહનો વિષય ન બને તે સંદેહનો વિષય પણ ન બની શકે. જે સંદેહનો વિષય થયો નથી તે ઇહાનો વિષય ન થાય. જે ઇહાનો વિષય ન થાય ને અપાયનો વિષય ન બની શકે. જે અપાયનો વિષય ન હોય તે ધારણાનો વિષય પણ ન થાય.

કવચિત ક્રમનુ ભાન ન થવામાં કારણ—

કવચિત્ક્રમસ્યાનુપલક્ષણમેપામાથૂત્પાદ્યતાત્પ્રાપ્ત્યનિરેકક્રમવદિતિ ॥ ૧૭ ॥

અર્થ—કોઈક કોઈકવાર પૂર્વોક્ત દર્શનાદિકના કમનું જ્ઞાન નથી થતું તે આ દર્શનાદિક જલદી ઉત્પન્ન થાય છે તેને લઈને છે જેમકે સો કમળપત્રના લેહમાં દરેક પત્રના લેહમાં કમનું જ્ઞાન થતું નથી પરંતુ એકના લેહ પછી જ બીજાનો લેહ થાય છે એ વસ્તુ સ્વતઃ સિદ્ધ છે

વિશેષાર્થ—વ્યવહાર યોગ્ય ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિય જ્ઞાનની ચાર અવસ્થાઓ પડે છે તે ચારે અવસ્થાઓમાં સ્વરૂપ જુદું છે, ઉત્પત્તિક્રમ પણ જુદો છે અને પૂર્વની અવસ્થા ઉત્તરની અવસ્થામાં જરૂરને જરૂર કારણરૂપે હોય છે આથી વ્યવહાર યોગ્ય જ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિય કારણ છે ને તે દ્વારા વ્યવહારયોગ્ય થાય ત્યાં સુધી તેની ચાર અવસ્થાઓ થાય છે તે સૂત્રકારે સ્પષ્ટ કરી

જેમકે આપણે ઘટાનું જ્ઞાન કરવું હોય તો પ્રથમ ઘટાનું ‘છે’ એમ જાણુ દર્શન થાય ત્યારબાદ ઘટો છે એવું જ્ઞાન થાય ત્યારબાદ આ ઘટો ગુજરાતનો હશે કે કાઠિયાવાડનો તે વિચાર આવે છે પછી અમુક અમુક કારણોને લઈ ગુજરાતનો હોવો જોઈએ એવું જ્ઞાન થાય અને ત્યારબાદ આ ઘટો ગુજરાતનો જ છે એ નિશ્ચય થાય અને આખરે આ નિશ્ચય કેટલાક કાળ સુધી અમરણુ યોગ્ય બને તેવો ટકી રહે. આને અનુક્રમે દર્શન, અનન્દ, સશય, ઇહા, અપાય અને ધારણા કહેવામાં આવે છે આમાં દર્શન અને સશય જ્ઞાન નથી કારણ કે દર્શનમાં અપદ્ધ બોધ નથી અને સશયમાં નિશ્ચય નથી બાકી એક જ પદાર્થ વિષયક જ્ઞાનમાં અપેક્ષાબેદથી અનેક

અવગ્રહ વિગેરે થઈ શકે છે. અને તે બધા જ્ઞાનમાં સમાઈ શકે.
પારમાર્થિકપ્રત્યક્ષ લક્ષણ—

પારમાર્થિકં પુનરુત્પત્તાવાત્માત્રાપેક્ષમ્ ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ તો પોતાની ઉત્પત્તિમાં
કેવળ આત્મા માત્રની અપેક્ષા રાખે છે.

વિશેષ—આ જ્ઞાનમાં કોઈપણ જાતની અપેક્ષાની જરૂર
રહેતી નથી. આમાં તો જ્ઞાનને આવરક વસ્તુના નાશનીજ
જરૂર છે. તેથી આ શુદ્ધ પ્રત્યક્ષ છે અને આ જ્ઞાનાવરણીયના
ક્ષય અને ક્ષયોપશમ યુક્ત આત્મામાત્રની અપેક્ષાથી જ
અવધિ વિગેરે પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે પરંતુ ઈન્દ્રિ-
યની અપેક્ષાથી થતું નથી.

પારમાર્થિકપ્રત્યક્ષના ભેદ—

તદ્વિકલં સકલંચ ॥ ૧૯ ॥

અર્થ—તે પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ વિકલ અને સકલ
એમ બે પ્રકારે છે. પદાર્થનો અપૂર્ણ બોધ કરાવનાર તે
વિકલ. સંપૂર્ણ પરિચેદ કરનાર તે સકલ.

વિકલ પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષના બે ભેદ—

તત્ર વિકલમવધિમનઃપર્યાયજ્ઞાનરૂપતયા દ્વેષા ॥૨૦॥

અર્થ—પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષના વિકલ અને સકલ પ્રત્ય-
ક્ષભેદોમાંથી વિકલ પ્રત્યક્ષ તે અવધિજ્ઞાન અને મનઃ પર્યાયજ્ઞાન
એમ બે પ્રકારે છે.

વિશેષાર્થ—આ અવધિ અને મનઃપર્યાયજ્ઞાન જગતની
તમામે તમામ તેમજ દરેક વસ્તુઓના દરેક સ્વભાવને જાણુ-

નાર ન હોવાથી વિકલ કહેવાય છે આ વિકળ અને સકળ એ બન્ને ભેદો વિષયના ભેદની અપેક્ષાએ છે પરંતુ વિકલમાં જે જે વસ્તુનો પ્રતિબોધ થાય છે તે તે નિયત રહે જ થાય છે

અવધિજ્ઞાનનું લક્ષણ—

અવધિજ્ઞાનાવરણવિલયવિશેષસમુદ્ભવં ભવગુણપ્રત્યય રૂપિ દ્રવ્યગોચરમવધિજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૧ ॥

અર્થ—અવધિજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થનાર તથા ભવ અને શુણ્ણના કારણવાળું ને રૂપીદ્રવ્યને વિષય કરનાર જ્ઞાન તે અવધિજ્ઞાન

વિશેષ—દેવ નારકીઓને અવધિજ્ઞાન દેવ અને નરકમાં ઉત્પન્ન થવા માત્રથી થાય છે માટે તે ભવપ્રત્યયિક સમ્યગદર્શન વિગેરે શુણ્ણ દ્વારા મનુષ્ય તિર્યચને જે જ્ઞાન થાય તે શુણ્ણપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન ને તે મનુષ્ય અને તિર્યચને થાય છે જગતમા પ્રમેય પદાર્થો જે પ્રકારના છે એકરૂપી અને બીજા અરૂપી અવધિજ્ઞાન રૂપીને વિષય કરનાર છે અને તે રૂપી દ્રવ્યો પૃથ્વી, અપ, તેડ, વાયુ, છાયા, અધકાર વિગેરે છે જોકે દેવ નારકીને પણ જન્મની સાથે અવધિજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમની આવશ્યકતા પણ જરૂરી છે છતાં તે ક્ષયોપશમ તેમને જન્મતાજ હોય છે માટે તેને ભવપ્રત્યયિક કહેવાય છે. આ વિકળ પ્રત્યક્ષ છે

મનઃપર્યાયનું લક્ષણ—

સંપ્રમવિશુદ્ધિનિગન્ધનાદિશિષ્ટાવરણવિચ્છેદાજ્ઞાતં મનો-
દ્રવ્યપર્યાયાલમ્બનં મનઃપર્યાયજ્ઞાનમ્ ॥૨૨॥

અર્થ—સંયમ વિશુદ્ધિ છે કારણ જેનું એવા વિશિષ્ટ આવરણના નાશથી મન:પર્યાય જ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ ઉત્પન્ન થાય છે. ને ક્ષયોપશમદ્વારા તે ઉત્પન્ન થનાર, ને મનો-વર્ગણના પર્યાયોને વિષય કરનાર જ્ઞાન તે મન:પર્યાયજ્ઞાન કહેવાય છે.

વિશેષ—મન:પર્યાયજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી અઢી ક્ષીપમાં રહેલા સંજ્ઞિ પાંચેન્દ્રિયના મનના પર્યાયોનું જ્ઞાન તે મન:પર્યાયજ્ઞાન. ને આ જ્ઞાન સંયમ વિશુદ્ધ પાળવાથી થાય છે. કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ—

સકલં તુ સામગ્રીવિશેષતઃ સમુદ્ભૂતસમસ્તાવરણક્ષયાપેક્ષં નિર્વિલદ્રવ્યપર્યાયસાક્ષાત્કારિસ્વરૂપં કેવલજ્ઞાનમ્ ॥૨૩॥

અર્થ—સકળ પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ તો સામગ્રીના વિશેષથી ઉત્પન્ન થનાર, સમગ્ર આવરણના ક્ષયની અપેક્ષાવાળું અને સમગ્ર દ્રવ્યના સમગ્ર પર્યાયોને વિષય કરનાર સ્વરૂપવાળું છે. અને તેને કેવળજ્ઞાન કહે છે.

વિશેષાર્થ—સામગ્રી બે પ્રકારની છે. અંતરંગ અને બહિરંગ. સમ્યક્ત્વ યથાખ્યાત ચારિત્ર વિગેરે અંતરંગ સામગ્રી છે. વજ્રકપલનારાયસંઘયણ ને જિનકાલિકમનુષ્યલવ વિગેરે બહિરંગ સામગ્રી છે. તે બન્ને સામગ્રીના પ્રકર્ષથી સમગ્રઘાતિકર્મનો ક્ષય થાય છે ને તે દ્વારા સકલ દ્રવ્યપર્યાયને પ્રકાશનાર જે જ્ઞાન થાય તે કેવળજ્ઞાન. આ પાંચે જ્ઞાનનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ તત્વાર્થધિગમ સૂત્રથી વિશેષે જિજ્ઞાસુએ જાણવું.

અરિહંતની સાબિતી—

તદ્વાચ્છેદનિર્દોષત્વાત્ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—કેવળજ્ઞાનવાળા અરિહંત છે કારણકે તે નિર્દોષ છે વિશેષ—દ્રવ્યક્ષેત્ર કાળ અને સાવધી ને પદાર્થો રહેલા છે તેને આપણે અનુમાન દ્વારા સિદ્ધ કરીએ છીએ તે પદાર્થો કોઈને પણ પ્રત્યક્ષ હોય છે અને તે આ સર્વજ્ઞને હોય છે નિર્દોષપણામી સિદ્ધિ—

નિર્દોષોઽસૌ પ્રમાણાઽવિરોધિવાક્ત્વાદિતિ ॥ ૨૫ ॥

અર્થ—પ્રમાણથી અવિરુદ્ધ બોલનાર હોવાથી તે અરિહંત નિર્દોષ છે

વિ તેમની વાણી પ્રમાણ યુક્ત હોવાથી નિર્દોષ છે અરિહંતની વાણીની સત્યતાની સિદ્ધિ—

તદિષ્ટસ્ય પ્રમાણેનાગમ્યમાનત્વાત્ તદ્વાચસ્તેના વિરોધસિદ્ધિઃ ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—અરિહંત ભગવાનની જે ઇષ્ટ વસ્તુઓ છે તે પ્રમાણથી બાધા નથી પામતી તેથી તેમની વાણી અવિરુદ્ધ છે તે સિદ્ધ થાય છે

વિશેષાર્થ—અરિહંત ભગવાનને ઇષ્ટ અનેકાન્તવાદ અને નયવાદ છે અને તે બન્ને પ્રમાણથી બરાબર સિદ્ધ થાય છે કવલાહાર અને સર્વજ્ઞપણાના બાધનો નિષેધ—

* સુદ્ધમાન્તરિતદુરાર્થા પ્રત્યક્ષા કસ્યચિચથા
અનુમેયત્વતોઽધ્યાદિરિતિ સર્વજ્ઞસસ્થિતિ ॥૨૭॥
સ ત્વમેષાસિ નિર્દોષો યુક્તિશાસ્ત્રાવિરોધિવાક્
અવિરોધો યદિ ઇતે પ્રસિદ્ધન ન વાધ્યતે ॥૨૮॥

જુઓ સામંતભદ્રકૃત આમમીમાસા શ્લોક ૫-૬

નચ કવલાહારત્વેન તસ્યાસર્વજ્ઞત્વં કવલાહાર સર્વ-
જ્ઞત્વયોરવિરોધાત્ ॥ ૨૭ ॥

અર્થ—અરિહંત ભગવાન કવલાહારવાળા હોવાથી
તેમનું અસર્વજ્ઞપણું નથી કારણકે કવલાહાર અને સર્વજ્ઞ-
ત્વનો પરસ્પર કાંઈ વિરોધ નથી.

વિશેષાર્થ—દિગ્ભયરો ભગવાનને કવલાહાર નથી
માનતા પરંતુ કવલાહાર અને ભગવાનની અંદર રહેલા
જ્ઞાનને વિરોધ નથી.

આહાર ત્રણ પ્રકારના હોય છે ઓળહાર, લોભાહાર
અને પ્રશ્નેપાહાર છે. આ છેલ્લા પ્રશ્નેપાહારથી કાંઈ અરિહંતનું
નિદોષપણું કે જ્ઞાન કાંઈપણ રીતે નાશ નથી પામતું.

શ્રી પાર્શ્વનાથાય નમઃ

॥ અથ તૃતીય પરિચ્છેદઃ ॥

તીજે પરિચ્છેદ.

પરોક્ષ પ્રમાણવિચાર.

પરોક્ષનુ લક્ષણ.

અસ્પષ્ટ 'પરોક્ષમ્' ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—અસ્પષ્ટ પ્રમાણ તે પરોક્ષ

વિશેષાર્થ—પરોક્ષ પ્રમાણમા પ્રત્યક્ષની પેઠે અપદ્ધ
 બોધ થતો નથી, છતા પ્રવૃત્તિ ને નિવૃત્તિરૂપ કૃણ તે બન્નેમા
 સરખુજ છે પ્રત્યક્ષમા નિયત વર્ણુ ગ ધ રસ અને સ્પર્શચુક્ત
 પદ્ધાયેતુ જ્ઞાન ઇદ્રિયો દ્વારા સાક્ષાત્ થતું જોઇએ છીએ જ્યારે
 પરોક્ષમા સાચા અને સગતકારણોદ્વારા સાધ્ય મનથી અસ્પદ્ધ
 રીતે વિચારવામા આવે છે આ રીતે પરોક્ષના કેટલાક વિભાગોમા
 અનુભવેલા વિષયનુ ફરી જ્ઞાન કરવામા આવે છે અને કેટ
 ટલાકમા સગત કારણો દ્વારા સાધ્યની સગત કપના કરવામા
 આવે છે આ દરેકમા સાધ્ય સ્પદ્ધ હોતુ નથી માટેજ ને
 પ્રમાણથી અસ્પદ્ધ બોધ થાય તે પરોક્ષ પ્રમાણ

પરોક્ષના પ્રકાર—

સ્મરણમત્યભિજ્ઞાનતર્કસુમાનાગમભેદતસ્તત્ પદ્ધ પ્રકાર ॥૨॥

૧ પ્રત્યક્ષથી જેનુ ઉત્પદ્ધ લક્ષણ તે પરોક્ષ

શ્રી પાર્શ્વનાથાય નમઃ

॥ અથ તૃતીય પરિચ્છેદઃ ॥

તીજે પરિચ્છેદ.

પરોક્ષ પ્રમાણુવિચાર.

પરોક્ષનુ લક્ષણુ.

અસ્પષ્ટ 'પરોક્ષમ્' ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—અસ્પષ્ટ પ્રમાણુ તે પરોક્ષ.

વિશેષાર્થ —પરોક્ષ પ્રમાણુમા પ્રત્યક્ષની પેઠે અપદ્

બોધ થતા નથી, છતા પ્રકૃતિ ને નિવૃત્તિરૂપ ફળ તે બન્નેના

સરખુલ છે પ્રત્યક્ષમા નિયત વર્ણ ગદ્ય રસ અને સ્પર્શયુક્ત

પદાયેનું જ્ઞાન દ્વિયો દ્વારા સાક્ષાત્ થતું જોઈએ છીએ જ્યારે

પરોક્ષમા સાચા અને સંગતકા ગોદ્વારા સાધ્ય મનથી અસ્પષ્ટ

રીતે વિચારવામા આવે છે આ રીતે પરોક્ષના કેટલાક વિભાગોમા

અનુભવેલા વિષયનુ ફરી જ્ઞાન કરવામા આવે છે અને કેટ

લાકમા સંગત કારણો દ્વારા સાધ્યની સંગત કલ્પના કરવામા

આવે છે આ દરેકમા સાધ્ય અપદ્ હોતું નથી માટેજ તે

પ્રમાણથી અસ્પષ્ટ બોધ થાય તે પરોક્ષ પ્રમાણુ

પરોક્ષના પ્રકાર —

સ્મરણમત્પ્રતિજ્ઞાનતઃ સ્તિમાનાગમમદતત્ત્વન્ પદ્ય મશદં ॥૨॥

૧ અસ્પષ્ટની જેનું ઉદાહરણ ત પરોક્ષ.

અર્થઃ—તે પરોક્ષ પ્રમાણ સ્મરણ, પ્રત્યક્ષજ્ઞાન, તર્ક, અનુમાન અને આગમ એ ભેદે કરીને પાંચ પ્રકારનું છે.

વિશેષાર્થઃ—જેકે દરેક પરોક્ષ પ્રમાણમાં અસ્પષ્ટ બોધ થાય છે છતાં પણ તેના દરેકે દરેક ભેદનું સ્વરૂપ જુદા જુદા પ્રકારનું છે, માટે કરીને તેના જુદા જુદા ભેદ પડે છે.

સ્મરણ લક્ષણ—

सं तत्र संस्कारप्रबोधसंभूतमनुभूतार्थविषयं तदित्या-
कारं वेदनं स्मरणम् ॥ ३ ॥

અર્થ—પૂર્વોક્ત પરોક્ષપ્રમાણના ભેદોમાંથી સંસ્કારની જાગૃતિથી ઉત્પન્ન થનાર, અને અનુભવેલા પદાર્થને વિષય કરનાર, ને 'તે' એવા સ્વરૂપવાળું જે જ્ઞાન તે સ્મરણ છે.

વિશેષ—વારંવાર ધારણાભૂત થયેલ જ્ઞાન સંસ્કારરૂપ બને છે. અને તેની જાગૃતિ દ્વારા સ્મરણ ઉત્પન્ન થાય છે. ને આ સંસ્કારને જૈન શાસ્ત્રમાં શક્તિવિશેષ માનવામાં આવે છે. આથી સ્મરણનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કારણ છે કારણકે પ્રત્યક્ષ શીવાય સ્મરણ થાય નહિ. તેથી એ સંસ્કારની જાગૃતિ એ સ્મરણનું કારણ છે. પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, આગમ વિગેરે કોઈ પણ પ્રમાણ દ્વારા જાણેલું જ્ઞાન તેજ સ્મરણનો વિષય છે. અને સ્મરણમાં 'તે' એવા પ્રકારનું જ્ઞાન તે સ્મરણનું સ્વરૂપ છે. આ રીતે, કારણ, વિષય, અને સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું. હવે કોઈ એમ શંકા કરે કે સ્મરણમાં વિષયનું આલંબન નથી માટે પ્રમાણ નથી. પરંતુ તે પ્રમાણે માનીએ તો અનુમાન ઉપમાન, વિગેરે પણ પ્રમાણ નહિં થાય. કારણ કે તેમાં પણ હેતુની સદૃશતાના સ્મરણની આવશ્યકતા રહે છે.

સ્મરણુ ઉદાહરણુ.

‘તર્તીયકરવિમ્વમિતિ’ યથા ॥ ૪ ॥

અર્થ:—જેમકે તે તીર્થકરપ્રતિમા આ છે.

વિશેષ—આમા પ્રત્યક્ષ, સ્મરણુ, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન, તર્ક, અનુમાન અને આગમ પૈકી કોઈપણ પ્રમાણથી જ્ઞાત ‘તે આ પ્રતિમા’ એવું જે જ્ઞાન તે સ્મરણુનું સ્વરૂપ છે.

આ સ્મરણુ દ્વારાજ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન, તર્ક વિગેરે ઘટી શકે છે કારણકે સ્મરણુજ્ઞાન દરેકમાં કારણ રૂપે છે અને એ સ્મરણુ જાણેલા પદાર્થને મન દ્વારા તે રૂપે જણાવનાર છે.

પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ.

અનુભવસ્મૃતિહેતુકં તિર્થગૃદ્ધ્વસામાન્યાદિ *

ગોચરં સંકલનાત્મકં જ્ઞાનં પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનમ્ ॥ ૫ ॥

અર્થ:—અનુભવ અને સ્મરણુથી ઉત્પન્ન થનાર, તિર્થગૃ તથા ઉર્ધ્વ સામાન્ય વિગેરેને વિષય કરનાર, તેમજ સંકલના પૂર્વક જે જ્ઞાન કરવામાં આવે છે તેને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.

વિશેષાર્થ—કોઈપણ પ્રમાણ દ્વારા જે વિશ્વાસ પેદા થાય છે તેને અનુભવ કહે છે તે અનુભવ તેમજ પૂર્વકિત સ્મરણુ એ જાનને દ્વારા પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. માટે અનુભવ અને સ્મરણુ એ જાનને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનના કારણુ છે.

પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનનો વિષય તિર્થગૃ અને ઉર્ધ્વ સામાન્ય વિગેરે છે દરેકે દરેક વ્યક્તિને આશ્રયિને એક સરખી પરિણતિ તેને ‘તિર્થગૃસામાન્ય’ કહે છે કાળી ધોળી

રાતી વિગેરે દરેક ગાયમાં શબ્દની પ્રવૃત્તિના કારણભૂત રહેલ 'ગોત્વ' તિર્યકસામાન્ય છે. કોઈપણ પદાર્થની પૂર્વઅવસ્થા અને ઉત્તરઅવસ્થામાં એક સરખી રીતે રહેલા દ્રવ્યને ઉર્ધ્વતા સામાન્ય^૪ કહે છે. કંઠી લાગીને કડું અને કડું લાગીને કંઠી વિગેરે ગમે તે બનાવીએ છતાં તે બધામાં રહેલ સોનું તે ઉર્ધ્વતાસામાન્ય છે. આદિ શબ્દથી વિસદ્દશ પરિણામ પણ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. તે પણ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનનો વિષય છે.

સંકલના એટલે યોજના. પદાર્થ અમુક અમુક ધર્મથી યુક્ત છે. એમ જ્ઞાન થયા પછી ફરી તેની યોજના પૂર્વક જ્ઞાન થવું તેને સંકલના કહે છે. અને આવું સંકલનાવાળું જ્ઞાન તે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે.

પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનનું ઉદાહરણ:—

યથા તજ્ઞાતીય એવ અયં ગોપિન્દઃ,

ગોસદૃશો ગવયઃ, સણવાયં જિનદત્ત ઇત્યાદિઃ ॥ ૬ ॥

અર્થ:—જેમકે તેજ ગોત્વ જાતિવાળી આ ગાય છે, ગાયના જેવો ગવય છે, તેમજ તેજ આ જિનદત્ત છે,

વિશેષાર્થ—પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનના સ્વરૂપવાળા સૂત્રમાં તિર્યક અને ઉર્ધ્વતા સામાન્યને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન વિષય કરે છે. એમ કહ્યું માટે તેમણે જેજ ઉદાહરણ આપ્યાં જોઈએ છતાં ત્રણ ઉદાહરણ સાપેક્ષ છે.

'તેજ ગોત્વ જાતિવાળી આ ગાય છે' આ ઉદાહરણમાં

ગોત્ર એ તિર્યગ્સામાન્ય છે અને તે આ ગાયમાં છે તે રીતે તિર્યગ્સામાન્યનું ઉદાહરણ છે.

‘તેજ આ જિનદત્ત છે’ આ ઉર્ધ્વતા સામાન્યનું ઉદાહરણ છે. કારણ કે પૂર્વને ઉત્તરઅવસ્થામાં જિનદત્ત તેનો તે જ છે.

‘ગાય જેવો ગવય છે’ આ ઉદાહરણ પણ તિર્યગ્ સામાન્યનું છે કારણકે ગાયના જેવો સદૃશ આકાર ગવયમાં છે. આ સદૃશપણને નૈયાયિકો ઉપમાનપ્રમાણ તરીકે સ્વીકારે છે પણ વાસ્તવિક રીતે તે તિર્યગ્ સામાન્યને વિષય કરનાર હોઈ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનજ છે.

તર્કનું સ્વરૂપ:—

उपलम्भानुपलम्भसम्भवं त्रिकालीकलितसाध्यसाधन
सवन्धाद्यालम्बनं इदमस्मिन् सत्येव भवतीत्याद्याकारं
संवेदनमूहापरनामा तर्कः ॥ ७ ॥

અર્થ—તર્કપ્રમાણ નિશ્ચિતપ્રતીતિથી અથવા અપ્રતીતિથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને ત્રણે કાળમાં રહેલા સાધ્ય અને સાધનના સબધને વિષય કરનાર છે. તેમજ આ પદાર્થ આ હોવાથીજ હોય છે એવા પ્રકારના જ્ઞાનને ઉહા અથવા તો તર્ક કહે છે

વિશેષ—સ્મરણમાં પ્રત્યક્ષ અથવા ડોષપણ પ્રમાણથી યથેત્દ અનુભવ કારણ બને છે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનમાં સ્મરણ અને પ્રત્યક્ષ અથવા ડોષપણ પ્રમાણથી યથેત્દ અનુભવ બન્ને કારણ રૂપે છે તેમજ અહિં તર્ક જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ સ્મરણ અને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન એ ત્રણે જ્ઞાનો કારણ રૂપે છે આ રીતે

તર્ક જ્ઞાન થયા પહેલા જ્ઞાનની ત્રણ અવસ્થાઓ થાય છે.
ને તે અનુભવ, સ્મરણ ને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન છે.

આપણે પહેલાં ધુમડા અને અગ્નિને રસોડા વિગેરેમાં
જોઈએ છીએ ત્યારે પ્રાયશ્ચ થાય છે અને ત્યારબાદ વ્યાપ્તિ
જ્ઞાન વળતે ધુમડા અને અગ્નિનું સ્મરણ થાય છે અને
પછી તિર્યગ્સામાન્ય વિષયક સાદૃશ્યતા હેતુભૂત રહેલ
ધુમડામાં સંકલિત થાય છે અને છેલ્લે વ્યાપ્તિ થાય છે.

આ તર્ક પ્રમાણ જુદું માનવામાં કોઈપણ કારણ હોય
તો તેજ કે કોઈ પ્રમાણમાં તેનો અંતર્ભાવ થતો નથી.
પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ઇન્દ્રિયની અપેક્ષા દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે, અને
જાણેલ પદાર્થનાજ બોધ રૂપ હોય છે પરંતુ આતો ત્રણે
કાળના સંબંધને જાણનાર છે. અનુમાનમાં પણ તર્ક સમાઈ
શકતો નથી. કારણકે અનુમાનનું તર્કએ કારણ રૂપ છે.

કારણ—પ્રથમ કોઈપણ પ્રમાણદ્વારા પદાર્થનો દૃઢ
નિશ્ચય અથવા અનિશ્ચય તે તર્કનું કારણ છે.

વિષય—ત્રણે કાળમાં રહેલા વાચ્યવાચક સંબંધને
ગ્રહણ કરવું તે વિષય છે.

સ્વરૂપ—અમુક છતાં કે અમુક ન છતાં અમુક હોય
છે અથવા અમુક નથી હોતું એવું જે ભાન થાય તે તર્કનું
સ્વરૂપ છે. તેમજ આવા પ્રકારનો શબ્દ આવા પ્રકારના પદાર્થને
જાણાવે છે. તે તર્કનું સ્વરૂપ છે.

છતાં આ સંબંધ એક પદાર્થમાં નિશ્ચિત થવાથી
સમગ્ર પદાર્થમાં અસ્પષ્ટ રીતે મનદ્વારા થાય છે માટે પરોક્ષમાં
સમાય છે.

તર્કનું ઉદાહરણ.

યથા યાવાન્ કથિદ્ ધૂમઃ સ સર્વો વદ્યૌ સત્યેવ
ભવતીતિ તસ્મિન્નસત્યસૌ ન ભવત્યેવ ॥ ૮ ॥

અર્થ—જેમકે જે કાંઈ જગત ભરમા ધુમાડો છે તે સર્વ અગ્નિ હોય તોજ હોય છે અને અગ્નિ ન હોય તો ધુમાડો પણ નથીજ હોતો.

વિશેષ—આ રીતે અન્વય, વ્યતિરેક બે ઉદાહરણ આપ્યા તેમાનુ પ્રથમ ઉદાહરણ અન્વયનુ અને બીજુ વ્યતિરેકનું છે.

અનુમાનના પ્રકાર.

અનુમાન^૫ દ્વિપકાર સ્વાર્થ પરાર્થ ચ ॥ ૯ ॥

અર્થ —અનુમાન સ્વાર્થ અને પરાર્થ એ બેદોથી બે પ્રકારે છે.

વિશેષાર્થ —અત્યારસુધી દરેક પ્રમાણોનું પ્રથમ લક્ષણ અને પછી ભેદ પાડવાની સૂત્રકારે પદ્ધતિ રાખી હતી છતાં પ્રથમથીજ ભેદો પાડ્યા તેનું કારણ એટલુજકે અનુમાન પ્રમાણના વાસ્તવિક ભેદોજ નહિ પરંતુ ઉપચારથી પરાર્થ અનુમાન એ ભેદ છે વાસ્તવિક રીતે તો સ્વાર્થાનુમાનજ છે માટે લક્ષણ આપ્યું નથી જે પદાર્થના જુદા જુદા ભેદો પડતા હોય તેને માટે સર્વ સામાન્ય લક્ષણ બાધવાની જરૂર પડે પરંતુ જેના ભેદ ન હોય તેને માટે તેવા લક્ષણની જરૂર

રહેતી નથી. છતાં અંતકાર તે બન્ને અનુમાનોનું સ્વતંત્ર લક્ષણ આગળ સૂત્રો દ્વારા પોતેજ દર્શાવે છે.

સ્વાર્થાનુમાન લક્ષણ—

તત્ર હેતુગ્રહણસંબંધસ્મરણકારણકં સાધ્યવિજ્ઞાનં સ્વાર્થમ્
॥ ૧૦ ॥

અર્થ—પૂર્વે કહેલા બે અનુમાનમાં હેતુનું ગ્રહણ અને સંબંધના સ્મરણરૂપ કારણવાળું જે સાધ્યનું જ્ઞાન તે સ્વાર્થાનુમાન છે.

વિ.—‘પરોક્ષ અર્થને જણાવે તેને હેતુ કહે છે.’ તે હેતુનો નિર્ણય અને સંબંધ સ્મરણરૂપ વ્યાપ્તિ આ બન્ને કારણો મળે ત્યારેજ સ્વાર્થાનુમાન થાય છે.

અનુમાનદ્વારા અગ્નિનું જ્ઞાન થાય ત્યારે ધૂમ હેતુ તરીકે અને ધૂમાડો હોય ત્યાં અગ્નિ હોય તે રૂપ સંબંધ સ્મરણ બન્ને હોય છે તોજ માણસને અગ્નિનું જ્ઞાન થાય છે.

હેતુનું લક્ષણ.

નિશ્ચિતાન્યથાનુપપત્ત્યેકલક્ષણો હેતુઃ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—‘નક્ષી સાધ્યવિના હેતુનું ન હોવું’ એજ માત્ર જેનું લક્ષણ છે. તેને હેતુ કહે છે.

અયોગ્ય લક્ષણનો અનિષેધ—

ન તુ ત્રિલક્ષણકાદિઃ^૬

૬	ત્રૈરૂપ્યમુપનઃ	૨-૫
	લિપ્તસ્યાનુમેયે સત્ત્વમેવ	૨-૬
	સપક્ષેવ સત્ત્વમ્	૨-૭
	અસપક્ષે ચાસત્ત્વમેવ નિશ્ચિતમ્	૨-૮

અર્થ —પણ તે હેતુ ત્રણ લક્ષણ વિગેરે રૂપ નથી

વિશેષાર્થઃ—જોઈ પક્ષધર્મત્વ, સપક્ષસત્વ, વિપક્ષાસત્વ રૂપ ત્રણ લક્ષણવાળો હેતુ માને છે

નૈયાયિકા—પક્ષધર્મત્વ, સપક્ષસત્વ, વિપક્ષાસત્વ, અબાધિતવિષયત્વ, અસત્પ્રતિપક્ષત્વ, રૂપ પાચ લક્ષણવાળો માને છે

પક્ષધર્મત્વ—જેમા સાધ્ય રહે તેને પક્ષ કહે છે અને તે પક્ષમા ધર્મરૂપ-હેતુનું હોવું તે પક્ષધર્મત્વ જેમકે આ ‘અગ્નિવાળો પર્વત છે કારણકે ધુમાડો જણાય છે જેમકે રસોડામા’ આ અનુમાનમા ધુમાડો હેતુ છે અને પર્વત પક્ષ છે તે પર્વતરૂપ પક્ષમા હેતુરૂપ ધુમાડો છે માટે પક્ષધર્મત્વ

સપક્ષસત્વ—આમા રસોડું સપક્ષ છે તેમા ધુમાડાનું હોવું તે સપક્ષધર્મત્વ સપક્ષ એટલે ઉદાહરણ તેમા હેતુનું હોવું તે સપક્ષધર્મત્વ

વિપક્ષાસત્વ—સાધ્યધર્મ રહિત તે વિપક્ષ. અને જે વિપક્ષમા હેતુનું ન હોવું તે વિપક્ષાસત્વ જેમકે સરોવર એ વિપક્ષ છે તેમા ધુમાડો હેતુ નથી માટે વિપક્ષાસત્વ છે

અબાધિત વિષયત્વ—પ્રત્યક્ષ કે આગમથી જે વિષય બાધ ન પામે તે અબાધિત વિષયત્વ છે જેમકે અગ્નિ ઠંડો છે, દ્રવ્ય હોવાથી આમા પ્રત્યક્ષથીજ અગ્નિ ઉત્પન્ન છે માટે તે પ્રત્યક્ષ વિષય બાધ છે હારૂ બ્રાહ્મણોએ પીવેા જોઇએ કારણકે પીંગળેલો પદાર્થ છે આમા આગમ વિનિબાધ છે

૭. અસત્પ્રતિપક્ષત્વ—જે ઇચ્છિત અનુમાનથી તેના વિરુદ્ધ ધર્મવાળું ઉદાહરણ અનુમાન ન થાય તે અસત્પ્રતિપક્ષત્વ.

ત્રિલક્ષણ હેતુની માન્યતામાં દૂષણ—

તસ્યહેત્વાભાસસ્યાપિ સંભવાત્

અર્થ—પૂર્વે કહેલ ત્રણ લક્ષણવાળો હેતુ અને પાંચ લક્ષણ હેતુ હેત્વાભાસ પણ થઈ શકે છે.

વિશયાર્થઃ—કેટલાક હેતુઓમાં પક્ષસત્વ, સપક્ષસત્વ, વિપક્ષાસત્વ, અબાધિતવિષયત્વ ને અસત્પ્રતિપક્ષત્વરૂપ પાંચે લક્ષણો છતાં હેતુ સાધ્યને સિદ્ધ કરતો નથી માટે આ પાંચ લક્ષણવાળો હેતુ હેત્વાભાસ સંભવી શકે છે. જેમકે તે કાળો છે. મૈત્રનો છોકરો હોવાથી દાખલા તરીકે કે તેનો બીજો છોકરો પણ કાળો છે. તેના પુત્રરૂપે હોવું તે હેતુ પક્ષમાં છે માટે પક્ષસત્વ છે. તેમજ પુત્રરૂપ હેતુ તેના બીજા પુત્રમાં છે તેથી સપક્ષસત્વ છે. તેવીજ રીતે તેનો પુત્ર રૂપ હેતુ બીજાના છોકરામાં નથી માટે વિપક્ષાસત્વ છે. પ્રત્યક્ષથી કાળો છે માટે અબાધિતવિષયત્વ છે. તેમજ તેનું પ્રતિઅનુમાન નહોવાથી અસત્પ્રતિપક્ષત્વ પણ છે. આ રીતે પાંચે લક્ષણ છે છતાં હેત્વાભાસ છે. કારણકે વિપક્ષમાં પણ કાળા છોકરો હોઈ શકે છે અને મિત્રનો તીજો છોકરો ઘોળો પણ હોઈ શકે.

બૌદ્ધો આના ઉત્તરમાં એમ કહેછે કે આમાં નિશ્ચિત વિપક્ષાસત્વ નથી, માટે ત્રણે લક્ષણ પુરેપુરાં નથી. અને નિશ્ચિતપદ સુક્રીએ તો શબ્દાંતરથી આપણું જ લક્ષણ સ્વીકાર્યું ગણાય.

૭ પ્રમાણાવિરોધિનિ પ્રતિજ્ઞાતાયે હેતોર્ઞતિરવાધિતવિષયત્વમ્ ।

સાધ્યતદ્વિપરીતયોઃ સાધનસ્યાન્નિરૂપત્વમસત્પ્રતિપક્ષત્વમ્

ન્યાયસાર. પૃષ્ઠ. ૬

નૈયાયિક આના જવાબમાં કહે છે કે વ્યાસિ ઉપાધિ રહિત બેઘએ કારણ કે પુત્રત્વ તો પદ્મ અપદ્મમાં હોવા છતાં કાળા પણામાં તેની માતાનો શાક વિગેરેનો આહાર કારણભૂત છે. અને તે વઉપાધિ છે. આ રીતે તેઓપણ શબ્દાંતરથી આજ હેતુ સ્વીકારે છે. સાધનની સાથે પુરેપુરું વ્યાપક ન હોય અને સાધ્ય સાથે સરખું વ્યાપીને રહે તેને ઉપાધિ કહે છે સાધ્યનું લક્ષણ—

અપ્રતીતમનિરાકૃતમભીષિતં સાધ્યમ્ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—અપ્રતીત, તેમજ કોઈપણ પ્રમાણથી અખાધિત ને જે સાધ્યતરીકે ઈષ્ટ હોય તે સાધ્ય થઈ શકે છે.

અપ્રતીતનું સમર્થન—

શક્તિવિપરીતાનધ્યવસિતવસ્તુનાં સાધ્યતાપ્રતિપત્યર્થમ-
પ્રતીતવચનમ્ ॥ ૧૫ ॥

અર્થ—શક્તિ, વિપરીત ને અનધ્યવસિત વસ્તુઓની સાધ્યતા સિદ્ધ કરવા અપ્રતીત શબ્દ મુકાયો છે.

વિશેષ:—પોતાને કે બીજાને જે વસ્તુ સિદ્ધ હોય તે તો કોઈ સાધવા માટે પ્રયત્ન કરેજ નહિ, પરંતુ જેને માટે શકા હોય, કે જે વિષે તદ્દન ઉદ્બુદ્ધ બાન થયું હોય તેમજ સર્વથા જાણી ન હોય તે વસ્તુ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે, ને તેવા સાધ્યને અપ્રતીત સાધ્ય કહે છે

સાધ્યના લક્ષણમાં યોજાયેલ ‘અનિરાકૃત’ શબ્દની
સાર્થકતા—

પ્રત્યક્ષાદિવિરુદ્ધસ્ય સાધ્યત્વં મા પ્રસજ્યતામિત્યનિરાકૃત-
ગ્રહણમ્ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણથી વિરુદ્ધ ધર્મની સાધ્યત્વની પ્રાપ્તિ ન થાય તેટલા માટે અનિરાકૃત શબ્દ યોજાયો છે.

વિશેષઃ—અગ્નિમાં શૈલ્યને સાધ્ય રાખવું તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી નિરાકૃત છે. આવી નિરાકૃત વસ્તુઓ સાધ્ય તરીકે ન થઈ શકે કારણકે જે પદાર્થ જે રૂપે હોય તેને સિદ્ધ કરવામાં આવે તો તે સિદ્ધ કરી શકાય. બાકી ઉલટા પ્રકારે સિદ્ધ કરવા બંધ તો શુદ્ધ સાધ્ય સિદ્ધ ન કરી શકે. માટે સાધ્ય અનિરાકૃત જોઈએ.

સાધ્યના લક્ષણમાં યોજાયેલ ‘અભિપ્સિત’ પદની

સાર્થકતા—

અનભિમતસ્યા સાધ્યત્વમ્ પ્રતિપત્તયે અભીપ્સિત—

પદોપાદાનમ્ ॥ ૧૭ ॥

અર્થ—સાધ્ય તરીકે જે ઇષ્ટ ન હોય તેના અસાધ્યપણાની સિદ્ધિ માટે અભિપ્સિતપદ ગ્રહણ કર્યું છે.

વિશેષ—જેમકે કોઈપણ માણસ કોઈ બાળક આગળ તેના પિતાના લગ્નનું વર્ણન કરે તો તે વસ્તુની સિદ્ધિ તે બાળકને અનભિમત સાધ્ય છે. માટે અભિપ્સિત પદ મુકવામાં આવ્યું છે. કારણકે દરેક માણસ જે કંઈ સાધ્ય સિદ્ધ કરવા માટે યત્ન કરે છે તે પોતાના ઇષ્ટની સિદ્ધિ માટે કરે છે. આ રીતે અભિપ્સિત પદ મુકેલ છે.

ઉપરોક્ત ત્રણ સૂત્રો સાધ્યના લક્ષણમાં મુકાયેલ શબ્દની સાર્થકતા બતાવે છે.

જેના ત્રણ સૂત્રોદ્વારા સાધ્યત્વનું નિરૂપણ—

વ્યાપ્તિગ્રહણસમયાપેક્ષયા સાધ્યં ધર્મ એવાન્યથાંતદનુપ પત્તેઃ ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—વ્યાસિના જ્ઞાનના મહત્ત્વ સમયની અપેક્ષાએ સાધ્ય તેરીકે ધર્મજ હોય છે. જે સાધ્યને ધર્મમાત્ર ન માનીએ તે વ્યાસિ ઘટી શકતી નથી.

વ્યાસિમાં સાધ્ય ધર્મજ હોય છે તેનું ઉદાહરણ—
નહિ યત્ર યત્ર ધૂમસ્તત્ર તત્ર ચિત્રમાનોરિવ ધરિત્રીયરસ્યા-
પ્યનુદ્વચિરસ્તિ ॥ ૧૯ ॥

અર્થ—જ્યાં જ્યાં ધૂમાડો હોય ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય તેવી રીતે અગ્નિની પેઠે પર્વતની અનુવૃત્તિ નથી.

તેથી કરીને અહિં અગ્નિરૂપ ધર્મજ સાધ્ય છે પણ પર્વતરૂપ ધર્મી સાધ્ય નથી.

અનુમાન વખતે સાધ્ય તરીકે ‘પક્ષનુ’ સ્થાપન—

આનુમાનિકપ્રતિષ્ઠ્યવસરાપેક્ષયા તુ પક્ષાપરસ્યાપ-
સમ્બવિશિષ્ટઃ પ્રસિદ્ધો ધર્મી ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—અનુમાનથી ઉત્પન્ન થયેલ જ્ઞાનની અપેક્ષાએ સાધ્ય તરીકે ‘પક્ષ’ એવા ખીલ્ત નામવાળો, વ્યાસિજ્ઞાનના સમ-
યના સાધ્યરૂપ ધર્મવિશિષ્ટ પ્રસિદ્ધ ધર્મી સાધ્ય છે.

ધર્મીની પ્રસિદ્ધિના ત્રણ પ્રકાર—

‘ધર્મિણઃ પ્રસિદ્ધિઃ કચિદ્વિકલ્પતઃ કુત્રચિત્પ્રમાણતઃ કાપિ
વિકલ્પપ્રમાણાભ્યામ્ ॥ ૨૧ ॥

હ ધર્મ જેનામા રહે તે ધર્મી. આ ધર્મી દેશવિશિષ્ટ સોળ પુરે થાય છે, દાખલા તરીકે ધૂમાડારૂપ હેતુથી અગ્નિને સાધ્ય તરીકે ધર્મી કરવું હોય ત્યારે અગ્નિ જે સ્થળમા રહે તે સ્થળને દેશવિશિષ્ટ કહી આ દેશવિશિષ્ટના સોળબેદ પડે છે.

અર્થ—ધર્મીની પ્રસિદ્ધિ કોઈવાર વિકલ્પથી—અધ્યવ-
સાયથી કોઈક સ્થળે પ્રમાણથી અને કોઈક સ્થળે વિકલ્પને
પ્રમાણ બનેથી થાય છે.

ધર્મીની પ્રસિદ્ધિનાં ત્રણ પ્રકારનાં ઉદાહરણ.

૧^૦ યથા સમસ્તિ સમસ્તવસ્તુવેદી, સિતિધરકન્ધરેયં
ધૂમધ્વજવતી, ધ્વનિઃ પરિણતિમાન્ ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—જેમકે સમગ્ર વસ્તુને જાણનાર કોઈક છે.

સર્વઅગ્નિ સર્વદેશવિશિષ્ટ ૨ સર્વઅગ્નિ અનિર્ધારિતદેશ
વિશિષ્ટ ૪ સર્વઅગ્નિ પૂર્વેઅનુભવેલ દૃષ્ટાન્તદેશવિશિષ્ટ ૪ સર્વ
અગ્નિ ઉપલબ્ધમાનપર્વતાદિદેશવિશિષ્ટ. ૫ કોઈક અગ્નિ સર્વદેશ
વિશિષ્ટ, ૬ કોઈક અગ્નિ અનિર્ધારિત દેશવિશિષ્ટ ૭ કોઈક અગ્નિ પૂર્વ
અનુભવેલ દૃષ્ટાન્તદેશવિશિષ્ટ ૮ કોઈક અગ્નિ ઉપલબ્ધમાન પર્વતાદિ
વિશિષ્ટ ૯ મહાનસમાં જોયેલ અગ્નિ સર્વદેશવિશિષ્ટ ૧૦ મહાનસમાં
જોયેલ અગ્નિ અનિર્ધારિતદેશવિશિષ્ટ ૧૧ મહાનસમાં જોયેલ
અગ્નિ પૂર્વાનુભૂતમહાનસાદિદેશવિશિષ્ટ ૧૨ મહાનસમાં
જોયેલ અગ્નિ સંગ્રતિઉપલબ્ધમાન દેશવિશિષ્ટ અગ્નિ ૧૩
સાધવાને ઇચ્છેલ અગ્નિ સર્વદેશવિશિષ્ટ, ૧૪ અનિર્ધારિત દેશ
વિશિષ્ટ, ૧૫ પ્રાગનુભૂત દેશવિશિષ્ટ ૧૬ હાલ અનુભૂયમાન દેશવિ-
શિષ્ટ આમાં સોળમે પક્ષ વ્યાજ્ઞી તરીકે સ્વીકાર્યો છે. બાકીના
પંદરમાં પ્રત્યક્ષવિરોધ સિદ્ધસાધ્યત્વ વિગેરે દોષ છે. જ્યારે સોળમામાં
આ અગ્નિ આ દેશ વિશિષ્ટ એમ નિર્ણયિત છે.

૧૦ વિકલ્પપ્રસિદ્ધ પ્રમાણપ્રસિદ્ધ તે ઉભયપ્રસિદ્ધ આ ધર્મીના
ત્રણ ભેદોની માન્યતા પ્રાચીન પરિપાટીને લઈને છે. પરંતુ આજની
શૈલીમાં તો ધર્મીને પ્રમાણ પ્રસિદ્ધજ માનવામાં આવે છે. તે અપેક્ષાને
લઈને છે.

તેમજ આ પર્વતનું શિખર અગ્નિવાણુ છે તથા શબ્દ પરિણામ ધર્મ યુક્ત છે

વિશેષાર્થ—આ ચાલુ અનુમાનપ્રમાણુનો વિચાર કરતા હેતુ અને સાધ્યનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ બતાવ્યા પછી હવે પક્ષનું સ્વરૂપ બતાવે છે અથકાર અથની વૃહદ્વૃત્તિમા દેશવિશિષ્ટ ધર્મીના બુદ્ધે બુદ્ધે પ્રકારે સોળ ભેદ પાડ્યા છે ને વિસ્તૃત વિવેચન કર્યું છે

પદાર્થની વ્યાપ્તિ જ્ઞાન વખતે સાધ્ય તરીકે ધર્મ હોય છે અને અનુમાન જ્ઞાન વખતે વ્યાપ્તિજ્ઞાનના સાધ્ય ધર્મનો આધાર ધર્મી સાધ્ય તરીકે હોય છે એટલા માટે અનુમાન જ્ઞાનમા સાધ્યના જે ભાગ પડે છે એક ધર્મ ને બીજે ધર્મી—પરંતુ અનુમાનમા જે ધર્મી સાધ્ય હોય છે તે ધર્મયુક્ત ધર્મી હોય છે કેવળ ધર્મી કે કેવળ ધર્મ સ્વતંત્ર સાધ્ય નથી હોતા એ જેમા ધર્મી પ્રસિદ્ધ હોવો જોઈએ કારણકે ધર્મીને પ્રસિદ્ધ ન માનીએ તો ધર્મની સિદ્ધિ કઈ જગ્યાએ કરવામા આવે ?

હવે આ ધર્મીની પ્રસિદ્ધિ કોઈ એક પ્રકારે થતી નથી પરંતુ વિકલ્પ, પ્રમાણ અને પ્રમાણવિકલ્પ એ ત્રણ પ્રકારે થાય છે જે ધર્મીમા અસ્તિત્વ અથવા નાસ્તિત્વ સાધ્ય તેરીકે હોય તે વિકલ્પ પ્રસિદ્ધ ધર્મી કહેવાય છે આ પદાર્થ ધર્મી પ્રમાણુનો વિષય છે કે અપ્રમાણુનો વિષય છે એ જેમાથી કોઈપણ નિર્ણય ન હોય પરંતુ સાધ્યની સિદ્ધિના માટે જ માત્ર કંપવામા આવે તેને વિકલ્પ પ્રસિદ્ધ ધર્મી કહે છે દાખલા તેરીકે સમસ્ત વસ્તુને જાણનાર સર્વજ્ઞ છે આમા સમસ્ત વસ્તુને જાણનાર એ પક્ષ છે અને છે રૂપ અસ્તિત્વ સાધ્ય છે કારણકે પક્ષને બાધક પ્રમાણુ નિયમથી

નથી માટે કલ્પનાદ્વારા પણ કોઈને કોઈ સર્વજ્ઞ હોવો જોઈએ એ સિદ્ધ થાય છે.

પ્રત્યક્ષ વિગેરે કોઈપણ પ્રમાણદ્વારા જેનો નિશ્ચય થતો હોય તે ધર્મી પ્રમાણ પ્રસિદ્ધ કહેવાય છે. જેમકે, આ પર્વતનું શિખર અગ્નિવાળું છે. આમાં પર્વતનું શિખર પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી પ્રસિદ્ધ ધર્મી-પક્ષ છે અને સાધ્ય અગ્નિવાળું છે.

જે પદાર્થનો કાંઈક અંશ પ્રમાણથી સિદ્ધ હોય અને કાંઈક અંશ અનિશ્ચિત હોય તે ધર્મીને પ્રમાણવિકલ્પ પ્રસિદ્ધ કહેવામાં આવે છે. જેમકે, શબ્દ પરિણામ ધર્મયુક્ત છે. આ ઉદાહરણમાં ધર્મી તેરીકે શબ્દ ઉભય પ્રસિદ્ધ છે. કારણકે વર્તમાનકાળમાં વર્તમાન શબ્દ પરિણતિયુક્ત પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ છે. પરંતુ ભૂત અને ભવિષ્ય શબ્દનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણથી સિદ્ધ નથી. પરંતુ કલ્પના-વિકલ્પ માત્રથી સિદ્ધ છે. આ રીતે ત્રણે કાળનો પારિણતિમાન શબ્દ પ્રમાણ અને વિકલ્પથી પ્રસિદ્ધ છે. કારણકે અહિં કોઈ નિશ્ચિત શબ્દ પક્ષ તેરીકે નથી પરંતુ ત્રણેકાળમાં રહેનાર સર્વ શબ્દ પક્ષ તેરીકે છે. અને તેમ હોવાથી વર્તમાનશબ્દ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ છે, અને ભૂત ને ભવિષ્ય શબ્દનું સ્વરૂપ વિકલ્પમાત્રથી સિદ્ધ છે.

પરાર્થ અનુમાનનું નિરૂપણ—

પક્ષહેતુવચનાત્મકં^{૧૧} પરાર્થમનુમાનમુપચારાત્ ॥ ૨૩ ॥

અર્થ—ઉપચારથી પક્ષ અને હેતુવચનસ્વરૂપ પરાર્થનુમાન છે.

વિશેષ—માત્ર હેતુને જોવાથી હૃદયગત જે બોધ થાય છે તે સ્વાર્થાનુમાન છે અને તે બોધ પરને જાણુવવામા જે શબ્દપ્રયોગ કરવામા આવે છે તે પરાર્થાનુમાન છે

આ પરાર્થાનુમાન અત્યંત બુદ્ધિશાળીને થવા માટે કેવળ એક હેતુનીજ અપેક્ષા રાખે છે કારણકે તેને અહિં કુમાડો છે એ કહેવાથી સંપૂર્ણ જ્ઞાન થઈ જાય છે પરંતુ ઘણું કરીને કેવળ એક હેતુ દ્વારાજ પરાર્થાનુમાનનો બોધ કરનારા ઘણા એાછા હોય છે માટે અથકારેજે અવયવોનો સ્વીકાર કર્યો છે કારણકે સામાન્ય બુદ્ધિવાળાને પક્ષ અને હેતુ બન્ને જાણવા પડે છે અને મન્દબુદ્ધિવાળાને તો પક્ષ, હેતુ, કથાન્ત, ઉપનય અને નિગમન એ પાચે અવયવો તેમજ તેની સમજૂતિની જરૂર રહે છે

વાસ્તવિકરીતે સ્વાર્થાનુમાનજ છે કારણકે આ બધા વચ્ચનોથી પણ હૃદયગત બોધજ થાય છે પક્ષ હેતુ વચ્ચન તો જડ છે અને જડ જ્ઞાનરૂપ ન હોવાથી પ્રમાણ ન થઈ શકે પરંતુ પક્ષ અને હેતુકથન વસ્તુનો બોધ થવામા કારણરૂપ હોવાથી પક્ષ અને હેતુના કથનને પણ અનુમાન માન્યું છે તેથી કારણમા કાર્યનો ઉપચાર ઘટાવવાથી અને તે જ્ઞાન પારકાને નીમિત્તે છે માટે પરાર્થાનુમાન માનવામા આવે છે

અથવા બીજી રીતે વિચારીએ તો હૃદયમા થયેલો બોધ તે કારણ છે અને તેને શબ્દરૂપે પારકાને જણાવવું તે પરાર્થ કાર્ય છે આમા કારણનો બોધ હૃદયગતજ થાય છે અને કાર્યરૂપ પક્ષ અને હેતુકથન છે આથી કારણનો કાર્યમા ઉપચાર કરવાથી પરાર્થ અનુમાન માનવામા આવ્યું છે કેટલાક દર્શનકારોએ પરાર્થ અનુમાન ન માનતા સ્વાર્થમાજ અતર્ગત કરી લીધું છે

પક્ષપ્રયોગની આવશ્યકતા—

સાધ્યસ્ય પ્રતિનિયતધર્મિસંવન્ધિતાપ્રસિદ્ધયે હેતો-
રૂપસંહારવચનવત્પક્ષપ્રયોગેણિવચ્યમાશ્રયિતવ્યઃ ॥૨૪॥

અર્થ—સાધ્યનો ચોક્કસ ધર્મી સાધેનો સબંધ સિદ્ધ કરવાને જેમ હેતુના ઉપસંહારવાળા વચનનો પ્રયોગ કરવામાં માવે છે તેવીજ રીતે પક્ષનો પ્રયોગ પણ અવશ્ય કરવો જોઈએ.

વિશેષાર્થ—હવે પરાર્થ અનુમાનમાં પક્ષ હેતુની મૂખ્યતા છે પરંતુ દષ્ટાન્ત ઉપનય ને નિગમનની ખાસ જરૂર નથી. તે વિષય તો આગળ સૂત્રો દ્વારા વિસ્તૃતપણે ગ્રંથકાર પોતેજ ચર્ચશે. પરંતુ અહિંયાં તો પ્રસ્તુત એટલુંજ છે કે પક્ષ અને હેતુકથન અવયવ તેરીકે કઈ રીતે છે તેમજ પક્ષ અને હેતુકથન વિના બોધ અશક્ય કઈ રીતે બને છે તેજ જણાવવાનું છે.

બૌદ્ધો વ્યાપ્તિસહિત પક્ષધર્મના ઉપસંહારરૂપ અનુમાન માને છે ‘જ્યાં જ્યાં ધુમાડો હોય ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય’ આ વ્યાપ્તિમાં ધુમાડો કોઈ નિયત સ્થળે નથી. હવે આ ધૂમાડો અમુક નિયત સ્થળે છે તે જણાવવા માટે ‘ધૂમાડો અહિં છે.’ તે રૂપ ઉપસંહારવચન બૌદ્ધો સ્વીકારે છે. પ્રસ્તુત અનુમાનમાં જ્યારે તેઓ નિશ્ચિતપક્ષમાં સાધન નક્કી થાય તેટલા માટે ઉપનય સ્વીકારે છે. તે પ્રમાણે તેઓએ નિશ્ચિત પક્ષમાં સાધ્ય નક્કી કરવા માટે પક્ષની જરૂરિયાત માનવી જોઈએ. આરીતે પક્ષ ગમ્ય હોય છતાં પણ તેના પ્રયોગની આવશ્યકતા રહે છે. કારણકે ઉપસંહારની પેઠે નિયતધર્મી તે સિવાય ઘટી શકતો નથી.

ઠપકાપુર્વકે પક્ષપ્રયોગની આવશ્યકતા—

ત્રિવિધં સાધનમભિધાયૈવ તત્સમર્થનં વિદધાનઃ

કઃ સ્વલ્પ ન પક્ષપ્રયોગમત્રીકુરુતે ॥ ૨૫ ॥

અર્થ—ત્રણ પ્રકારનો હેતુ કહીને અને તેને સાચા હેતુ તરીકે સાબિત કરવાને પ્રયત્ન કરતો કયો માણસ પક્ષ પ્રયોગનો અંગીકાર નહિ કરે ?

વિશેષ—જોડો સ્વભાવ,^{૧૨} કાર્ય અને અનુપલબ્ધિરૂપ તથા પક્ષસત્ત્વ સપક્ષસત્ત્વ અને વિપક્ષવ્યાવૃત્તિ એમ બન્ને પ્રકારે ત્રણ પ્રકારનો હેતુ માને છે. અને તે હેતુ દ્વારા સાધ્ય સિદ્ધ કરે છે. જે માણસ જે ઠેકાણે રહેલી વસ્તુને સિદ્ધ કરે છે તેને તે સ્થાનનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. ‘જ્યાં જ્યાં ધૂમાડો હોય ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય જેમકે રસોડામાં તેમજ આંહી ધૂમાડો છે’ આની અંદર હેતુ દેખવાથી સાધ્યનો આધાર પક્ષનું જ્ઞાન રહેજે થઈ જાય છે માટે પક્ષની જરૂર નથી આમ કહેનાર જોડોએ વિચારવું જોઈએ કે જેમ તમે મુકેલો આ હેતુ અસિદ્ધ નથી અને અનૈકાન્તિક નથી કે વિરુદ્ધ નથી તે સમર્થન જેમ તમે હેતુના પ્રયોગ વિના કરી શકતા નથી. તેમ સાધ્ય કયે સ્થળે સિદ્ધ કરવાનો છે તેને માટે પક્ષપ્રયોગની જરૂરીઆત છે. કોઈપણ હેતુથી સાધ્યને સિદ્ધકરનાર માણસ હેતુ કયાં છે. તે જાણવા માટે ઉપસંહાર વચન સ્વીકારે છે. તેમ સાધ્ય કયાં રહે છે તે માટે પક્ષને પણ જરૂર જાણવો જોઈએ.

આરીતે સ્વાર્થાનુમાન કેવળ હેતુથીજ જોધ કરનાર

હતું જ્યારે પરાર્થાનુમાનમાં પક્ષ અને હેતુ બન્નેની આવશ્યકતા રહે છે.

પરાર્થાનુમાનની પેઠે પ્રસંગાનુસાર પરાર્થ પ્રત્યક્ષઃ—

પ્રત્યક્ષપરિચ્છિન્નાર્થાભિધાયિ વચનં પરાર્થ પ્રત્યક્ષં પર-

^{૧૩}પ્રત્યક્ષહેતુત્વાત્ ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનથી જાણેલા પદાર્થને કહેનારું વચન તે પરાર્થ પ્રત્યક્ષ છે. કારણકે આ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પારકાને પ્રત્યક્ષના હેતુભૂત છે.

વિશેષાર્થ—જેમ પોતાને હૃદયગત થયેલું અનુમાન પારકાને જણાવવું હોય તો ઉપચારથી પરાર્થાનુમાન કહેવાય છે. તેવી રીતે પોતાને થયેલ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન પરપુરુષને શબ્દ દ્વારા જણાવવામાં આવે ત્યારે આ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન પરાર્થ પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. કારણકે શબ્દદ્વારા બન્ને જગ્યાએ પારકાને જ્ઞાન કરાવવું એ મૂખ્ય કારણ છે.

પરાર્થપ્રત્યક્ષનું ઉદાહરણ—

यथा पश्य पुरः स्फुरत् किरणमणिखण्डमण्डिताभरण
भारिणीं जिनपतिप्रतिमाम् ॥ २७ ॥

અર્થ—જેમકે સામે સ્ફુરાયમાન કિરણોવાળા મણિ-ઓના ટુકડાથી શુશોભિત ઘરેણાથી શણગારેલી આ પ્રતિમાને તું જો.

૧૩ પરાર્થ અનુમાન અને પરાર્થપ્રત્યક્ષની પેઠે પરાર્થસ્મરણ થઈ શકે છે.

વિશેષાર્થ—અત્યારસુધી પરાર્થ અનુમાનમાં પક્ષ અને હેતુ એ બન્નેના પ્રયોગની જરૂર છે તે ન હોય તો પરાર્થ ન થાય તે કહ્યું. ને તે જણાવતાં સાથે સાથે પરાર્થ અનુમાનના પેઠે પરાર્થ પ્રત્યક્ષ કોને કહે તે પણ પ્રસંગાનુસાર જણાવ્યું. હવે આ પરાર્થપ્રત્યક્ષના આ દૃષ્ટાન્તમાં પૂર્વે પ્રત્યક્ષ થયેલ માણસ પારકાને તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કરાવવા માટે આ વચન સુકી તેને પોતાને થયેલ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન કરાવે છે માટે તેને પરાર્થપ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે છે. આ રીતે પ્રાસંગિક પરાર્થાનુમાન સાથે પરાર્થપ્રત્યક્ષ અને તેજ પ્રમાણે પોતાને થયેલ સ્મરણ જ્ઞાન ખીજાને શબ્દદ્વારા સ્મરણજ્ઞાન કરાવવામાં આવે ત્યારે તેને પરાર્થસ્મરણ કહે છે.

જેઓ પરાર્થ અનુમાનમાં દૃષ્ટાન્ત ઉપનયને નિગમન વિગેરે પાંચ અવયવો સ્વીકારે છે તે વિષય ઉપર પોતાનો અભિપ્રાય જણાવતાં અંતકાર કહે છે કે જેજ અનુમાનના અવયવ છે. અને તે વાત સિદ્ધ કરે છે.

પરાર્થાનુમાનના અવયવ તેરીકે બેનો સ્વીકાર

અને અન્યનો નિરાસઃ—

પક્ષહેતુવચનલક્ષણમવયવદ્વયમેવ પરપ્રત્તિપત્તેરકું; ન
દૃષ્ટાન્તાદિ વચનમ્ ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—અન્યને બોધ કરાવવામાં પક્ષ અને હેતુ કથનરૂપ જેજ અવયવ કારણ છે. પરંતુ દૃષ્ટાન્ત વિગેરેનું કથન કારણ નથી

વિશેષાર્થ—પોતાને થયેલ બોધ પરને કરાવવામાં પરાર્થાનુમાનની જરૂરીઆત છે. હવે તે પરને બોધ કોઈ એકજ પ્રકારે થાય એવો તો આશ્ચર્ય રાખી શકાય નહિ.

પરંતુ સામા માણસને સુખે પદાર્થનું ભાન થાય ત્યાં સુધી ભાન કરાવનાર માણસે તેને ખુલાસા કરવા જોઈએ. અને તે ખુલાસાઓ જુદી જુદી વ્યક્તિને અનુસરીને કોઈને એક, બે, ત્રણ, પાંચ, અને છેવટે વધુમાં વધુ દસની પણ અપેક્ષા રાખે છે; આ ખુલાસાઓનેજ અનુમાનના અવયવો તેરીકે પ્રમાણ શાસ્ત્ર માને છે.

હવે આ અવયવો વિષે નિયત સંખ્યાનો એકાંત આગ્રહ રાખવો તે અયોગ્ય છે. છતાં પણ તે અનુમાનના સાધન તરીકે વધારેમાં વધારે દશ અવયવો હોઈ શકે છે. પરંતુ જેને એકજ કે બે અવયવથી (ખુલાસાથી) પદાર્થનું ભાન થતું હોય તેને વધારે અવયવો જણાવવા નિર્રર્થક છે.

જે માણસને પક્ષનો નિર્ણય હોય તેમજ સાધ્ય સાધનના સંબંધયુક્ત દૃષ્ટાન્ત ચોક્કસ હોય તેવા અત્યંત બુદ્ધિશાળી અને અભ્યાસદશાવાળા પુરૂષને હેતુમાત્ર કહેવાથી પદાર્થનું ભાન થાય છે. તેને માટે પક્ષ વિગેરે સર્વ નિર્રર્થક છે.

પક્ષના નિર્ણય વિનાના પુરૂષને તો એકલા હેતુથી ભાન થતું નથી પરંતુ તેને માટે તો પક્ષની પણ જરૂરીયાત રહે છે.

આ હેતુ બીજી બધી જગ્યાએ સમર્થ છે કે નથી તેનું જેને ભાન નથી તેને માટે દૃષ્ટાન્તની પણ જરૂર રહે છે. કારણકે જ્યાં સુધી તેને દૃષ્ટાન્ત ન કહેવામાં આવે ત્યાં સુધી તેને આ હેતુ સાધ્ય સિદ્ધ કરશે એ વિશ્વાસ થતો નથી.

પક્ષ હેતુ ને દૃષ્ટાન્ત કહ્યા છતાં પણ ઓછી બુદ્ધિવાળો માણસ આ દૃષ્ટાન્તમાં હેતુ છે તેમ પક્ષમાં હેતુ છે તેવો સમન્વય કરી શકતો નથી. તેને માટે ઉપનયની પણ જરૂર રહે છે.

આ બધા છતાં વસ્તુના છેવટના નિર્ણયની આકાંક્ષા-
વાળા પુરુષને નિગમનની પણ જરૂર રહે છે.

જે પુરુષો પક્ષ, હેતુ અને દ્વિધાન્ત વિગેરે પણ સમજી શકતા
ન હોય કે શંકાશીલ હોય તેને માટે પક્ષ, હેતુ, દ્વિધાન્ત,
ઉપનય ને નિગમન સળધી શંકા દૂર કરવા કે તેનું સ્વરૂપ
જતાવવા દરેકની શુદ્ધિની જરૂર રહે છે.

આ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પરાર્થ અનુ-
માનને વિષે એક પ્રકાર નથી. છતાં પણ ઓછામાં ઓછું
પરાર્થ અનુમાન અતિવ્યુત્પન્ન પુરુષને એક હેતુવચનરૂપ
અવયવવાળું છે. વ્યુત્પન્ન પુરુષને પક્ષ અને હેતુવચનરૂપ જે
અવયવવાળું છે. પરંતુ વાસ્તવિક રીતે અનુમાનના અવયવનો
વિચાર કરીએ તો ખાસ કરીને અવયવ તેરીકે આ જે પક્ષ ને
હેતુ થતો છે. બૌદ્ધો અવયવ તેરીકે પક્ષપ્રયોગ નથી સ્વીકારતા
તેનો ખુલાસો આગળ અંધકાર કરી ગયા. અને હેતુને તો
કોઈપણ નૈયાયિક અવયવ તેરીકે ન સ્વીકારવાની હિંમત કરે
તેમ નથી. આ રીતે પક્ષ અને હેતુકથનરૂપ જે મૂળ્ય અવયવ
નિર્વિવાદ સિદ્ધ થાય છે હવે જોઈ વધુ અવયવો માને છે તે
બધે અરૂપબુદ્ધિવાળા માણસને માટે જરૂર હોય પણ તે ખાસ
અનુમાનના અવયવ નથી બનતા. જેમ હાથ પગ વિગેરે
શરીરના અવયવો છે તેમ શરીરપર પહેરેલાં કપડાં અવય-
વોને પોષક છે પરંતુ શરીરના અવયવ તેરીકે ઠહેવાતા નથી.

૧૪ બૌદ્ધો વ્યાપ્તિદ્વિધા પશુધર્મના ઉપસંહાર રૂપ
અનુમાન માને છે.

૧૫ ભાટ્ટ, પ્રાસાકર અને સાંખ્ય-પક્ષ હેતુ અને દ્રષ્ટાન્ત સ્વરૂપ અનુમાન માને છે.

૧૬ નૈયાયિક અને વૈશેષિકો-પક્ષ, હેતુ, દ્રષ્ટાન્ત, ઉપ-નય અને નિગમનરૂપ પાંચ અવયવવાળું અનુમાન માને છે.

૧૭ જૈનો વાસ્તવિક રીતે પક્ષ અને હેતુના કથનરૂપ અનુ-માન માને છે. અને તે બેની હયાતિમાંજ બીજાં અવયવો સાર્થક છે. હવે તે હેતુ કેવા પ્રકારનો છે તે જણાવે છે. હેતુપ્રયોગના પ્રકારઃ—

हेतुप्रयोगस्तथोपपत्त्यन्यथानुपपत्तिभ्यां द्विप्रकारः ॥२९॥

અર્થઃ—સાધ્ય હોય તો હેતુ હોય—તથોપપત્તિ અને સાધ્ય નહોય તો હેતુ નહોય—અન્યથાનુપપત્તિ તે બન્ને વડે કરીને હેતુનો પ્રયોગ બે પ્રકારે થાય છે.

વિશેષ—હવે આ પરાર્થાનુમાનવિષયક હેતુનું લક્ષણ સ્વાર્થાનુમાનના (નિશ્ચિતાન્યથાનુપપત્યેકલક્ષણો હેતુઃ ॥૧૧॥) ‘સાધ્ય ન હોય તો હેતુનું જરા પણ નહોતું’ તે રૂપ લક્ષણ અહિં પણ જાણવું.

પરંતુ સ્વાર્થાનુમાનમાં પ્રયોગ શબ્દ મુક્યો નથી. કારણ કે ત્યાં આગળ હેતુને બોલવો પડતો નથી. પરંતુ જ્ઞાનજ

૧૫ અનુમાનંત્રિવિધં ત્રિસાધન ત્ર્યવયવં પદ્મસાધનં इत्यपरे । तदारब्ध्यात् कथितं पक्षहेतुदृष्टान्ता इति त्र्यवयवम् ।

સાંખ્યકારિકા માઠરવૃત્તિસંહિતા પૃષ્ઠ ૧૨.

૧૬ પ્રતિજ્ઞાહેતુદાહરણોપનયનિગમનાનિ પદ્માવયવાઃ તર્કસંગ્રહ પૃ. ૨૭

૧૭ एतद् द्वयमेवानुमानार्द्धं नोदाहरणम् ॥ ૩૭ ॥

પરિક્ષામુખ્ય પૃષ્ઠ ૩૪.

કરવાનું હોય છે. અને અહિંતો પરાર્થાનુમાન વચનરૂપ હોવાથી પ્રયોગ શબ્દ મુકવો જરૂરી છે.

આ હેતુપ્રયોગ બે પ્રકારનો છે. એક સાધ્ય હોય તો હેતુનું હોવું તે તથોપપત્તિ. અને બીજો સાધ્ય ન હોય તો હેતુનું નહોવું તે અન્યથાનુપપત્તિ. જેને બીજા દર્શનકારો આને કેટલાક ફેરફાર સાથે અન્વય અને વ્યતિરેક કહે છે. બે પ્રકારના હેતુનું નિરૂપણ:—

સત્યેવ સાધ્યે હેતોરૂપપત્તિસ્તથોપપત્તિઃ, અસત્તિસાધ્યે હેતોરનુપપત્તિરેવાન્યથાનુપપત્તિઃ ॥ ૩૦ ॥

અર્થ—સાધ્ય હોયતો હેતુનું હોવું તે તથોપપત્તિ અને સાધ્ય નહોય તો હેતુનું નહોવું તે અન્યથાનુપપત્તિ બન્ને પ્રકારના હેતુઓનું ઉદાહરણ:—

યથા કૃશાનુમાનયં પાક પ્રદેશઃ સત્યેવ કૃશાનુમત્ત્વે ધૂમવત્ત્વસ્યોપપત્તેઃ, અસત્યનુપપત્તેર્વા ॥૩૧॥

અર્થ—જેમકે આ અગ્નિવાળું રસોડું છે, કારણ કે તે અગ્નિવાળુ હોય તો ધુમાડાવાળું હોઈ શકે અથવા તે અગ્નિવાળુ ન હોય તો ધુમાડાવાળું ન હોય.

વિશય—આરીતે હેતુના પ્રકાર, વ્યાખ્યા અને દાટાન્ત દ્વારા જણાવ્યું કે આ બે પ્રકારના હેતુ દ્વારાજ સાધ્યસિદ્ધ થાય છે. આ બન્ને ઉદાહરણોમાં એક તથોપપત્તિનું ઉદાહરણ અને, એક અન્યથાનુપપત્તિનું ઉદાહરણ છે.

અનુમાનના મૂખ્ય અંગ પક્ષ અને હેતુ છે. તેમાં પક્ષનું નિરૂપણ અને પક્ષની આવશ્યકતા જણાવી ગયા. ત્યાર-બાદ હેતુનું નિરૂપણ કરી તેને ઉદાહરણ આપ્યાં.

જેઓ એકજ સાધ્ય સાધતાં બન્ને પ્રકારના હેતુ જોઈએ
તેઓ આગ્રહ રાખે છે તેને માટે જણાવે છે કે એકજ હેતુ પ્રયોગ
સાધ્યમાં સમર્થ છતાં બીજા પ્રયોગનો સ્વીકાર કરવો તે
આવશ્યક નથી.

અનયોરન્યતરપ્રયોગેણૈવ સાધ્યપ્રતિપત્તૌ દ્વિતીય
પ્રયોગસ્યૈકત્રાનુપયોગઃ ॥૩૨॥

અર્થ—પૂર્વે કહેલા બન્ને પ્રયોગોમાંથી કોઈપણ
એક પ્રયોગથી સાધ્યની સિદ્ધિ થતી હોવાથી એજ સ્થળે
બીજો પ્રયોગ નિરૂપયોગી છે.

વિશેષાર્થઃ—આ બન્ને હેતુ પ્રયોગથી સાધ્યનો એકજ
અર્થ સિદ્ધ થાય છે. જ્યારે કોઈપણ એક પ્રયોગથી સાધ્ય
સિદ્ધ થતું હોય ત્યાં બીજા પ્રયોગની આવશ્યકતા રહેતી
નથી. કારણ કે બન્ને પ્રયોગ કરવાથી કાંઈ પણ અર્થમાં
ફેરફાર થતો નથી માત્ર બન્ને પ્રયોગ વાપરનારની અકુશ-
ળતા જ પ્રગટ થાય છે.

પરને બોધ કરાવવામાં દૃષ્ટાન્તાદિ કથન ખાસ સમર્થ
નથી. એ પ્રમાણે ૨૮ માં સૂત્રમાં (‘પરપ્રતિપત્તેરકં ન દૃષ્ટા-
ન્તાદિવચ્ચન્ને ’ ૨૮ મું સૂત્ર) કહ્યું હતું. તેમાં દૃષ્ટાન્તની
જરૂરિયાત વિષયક ગ્રંથકાર સામા પક્ષની ત્રણ
દલીલો ઉત્પન્ન કરી એકેક દલીલને દુષિત કરી
પક્ષ અને હેતુ એ બેજ કથન અનુમાનના ખાસ અવયવ છે.
તે વાત સાત સૂત્રો સુકી સાબીત કરે છે. આપણે ભૂલવું ન
જોઈએ કે જૈનગ્રંથકાર પંચાવયવનો એકાંત નિષેધ કરતા
નથી. પરંતુ જેઓ પંચાવયવનેજ મૂખ્ય માને છે. અને તેથી

ઝોછા અવયવોથી પરાર્થાનુમાન ન થાય તેવો આશ્ચર્ય રાખે છે. તેને માટેજ તેઓ જણાવે છે કે વ્યુત્પન્ન પુરુષને જ્ઞાન કરાવવામાં પક્ષ અને હેતુ બસ છે.

કાપિલ, ભાટ્ટ ને પ્રાભાકર-પક્ષ, હેતુ ને દૃષ્ટાન્ત એ ત્રણજ અનુમાનના અવયવભૂત છે. તેથી ઝોછા અવયવભૂત અનુમાન ન હોઈ શકે એમ માને છે. તેને જીનો પૂછે છે કે દૃષ્ટાન્ત તમે પર પુરુષને બોધ થાય તે માટે સ્વીકારો છો? કે સાધ્ય નહોત્ય તેા હેતુનું ન હોવું તેરૂપ અન્યથાનુપપત્તિના નિર્ણય માટે સ્વીકારો છો? અથવા વ્યાસિના સ્મરણુ માટે સ્વીકારો છો? હવે તેઓના પ્રથમ વિકલ્પના સત્યાસત્ય ઉપર સુક્તિયુક્ત વિચાર કેમ હોઈ શકે તે જણાવે છે.

હવે દૃષ્ટાન્તવચનની આવશ્યકતા—

न दृष्टान्तवचनं परमतिषक्तये प्रभवति तस्यां पक्षहेतु वचनयोरेव व्यापारोपलब्धेः ॥३३॥

અર્થઃ—દૃષ્ટાન્ત કથન કાર્ધ અન્યને નિશ્ચય કરાવવાને સમર્થ થઈ શકતું નથી કારણકે નિશ્ચય કરાવવામાં તેા પક્ષ અને હેતુ કથનનોજ વ્યાપાર નજરે ચડે છે

વિશેષાર્થ.—આરીતે પરને બોધ કરવામાં દૃષ્ટાન્ત સમર્થ નથી પરતુ પક્ષને હેતુ કથનજ છે. સાધ્યની સાથે નિર્ણીતઅવિનાભાવવાળો હેતુજ પરપુરુષને. સાધ્યનો બોધ કરાવવામા સમર્થ છે અને જેને આવા શુદ્ધ હેતુનો સબંધ યાદ છે તેને દૃષ્ટાન્ત વિગેરેની જરૂર નથી. અર્થાત્ કે જે પુરુષને નિર્ણીત અવિનાભાવ યાદ છે તેને

દૃષ્ટાન્ત નિરૂપયોગીજ રહે છે. કારણકે દૃષ્ટાન્ત તો તેને માટે જરૂર રહે કે જે પૂર્વનો સંબંધ ભૂલી ગયો હોય.

અન્યથાનુપપત્તિના નિર્ણયમાં પણ દૃષ્ટાન્તનું અસામર્થ્ય—

न च हेतोरन्यथानुपपत्तिर्निर्णीतये यथोक्त^तर्कप्रमाणादेव तदुपपत्तेः ॥૩૪॥

અર્થ—સાધ્ય ન હોય તો હેતુ ન હોય તેરૂપ હેતુની અન્યથાનુપપત્તિનો નિર્ણય પણ દૃષ્ટાન્તકથન કરાવી શકતું નથી. કારણકે પૂર્વે કહેલા તર્કપ્રમાણથીજ નિશ્ચયની ઉત્પત્તિ થાય છે.

નિશેષ—અગ્નિ આદિ સાધ્ય નહોય ત્યાં ધૂમાદિ હેતુ નહોય તેરૂપ અન્યથાનુપપત્તિ તર્કથી થાય છે. પણ દૃષ્ટાન્તથી નથી થતી. અને જો દૃષ્ટાન્તથી અન્યથાનુપપત્તિ માનવામાં આવે તો અનવસ્થા થાય અને તર્ક પ્રમાણ નિષ્ફળ ગણાય.

અનવસ્થા દોષ—

नियतैकविशेषस्वभावे च दृष्टान्ते साकल्येन व्याप্তेरयोगतो विप्रतिपत्तौ तदन्तरापेक्षायामनवस्थितेर्दुर्निवारः समवतारः ॥૩૫॥

અર્થ—અમુક એક ચોક્કસ સ્વભાવવાળા દૃષ્ટાન્તને વિષે સંપૂર્ણપણાએ વ્યાપ્તિ થતી શકતી નથી. અને તેમ હોવાથી વિવાદ થતાં બીજા દૃષ્ટાન્તની અપેક્ષા થતાં અનવસ્થા દોષ ઉત્પન્ન થતો અટકાવી શકાશે નહિ.

વિશેષ—દૃષ્ટાન્ત પ્રતિનિયતસ્વરૂપ છે તેથી ધૂમાડો અને અગ્નિના સખ ધવાળા રસોડારૂપ દૃષ્ટાન્તમા સંપૂર્ણ વ્યાપ્તિ થતી ન શકે પરંતુ રસોડારૂપ નિયત સ્થળે તેના સખ ધનુ ભાન થાય અને જ્યારે તેમા શકા પડે ત્યારે વ્યાપ્તિ નિશ્ચય માટે બીજા દૃષ્ટાન્તની જરૂર પડે અને તેમા વળી ત્રીજાની જરૂર પડે આ રીતે અનવસ્થા આવી જાય

તેથી દૃષ્ટાન્ત તો પોતાના સ્વરૂપનોજ નિર્ણય કરાવી શકે પરંતુ અવિનાભાવનો નિર્ણય ન કરાવી શકે પરંતુ અવિનાભાવનો તો નિર્ણય વિપક્ષ તળાવ વિગેરેમા અવિનાભાવ નથી તે પ્રમાણે તર્ક પ્રમાણ મળવાથીજ સિદ્ધ થાય છે માટે અન્યથાનુપપત્તિના નિર્ણય માટે દૃષ્ટાન્ત પ્રયોગની જરૂર નથી તેમજ દૃષ્ટાન્ત તો પ્રતિનિયત વ્યક્તિસ્વરૂપ છે અને અવિનાભાવતો સંપૂર્ણ દેશકાળમા સંપૂર્ણ સાધ્યસાધનોને ગ્રહણ કરે છે તો કહો કે આ દૃષ્ટાન્ત અવિનાભાવનો કઈ રીતે નિર્ણય કરી શકે ? અથવા આ રીતે ઉદાહરણમા રહેનાર સાધ્યસાધનવિષે શકા કે વિવાદ થાય ત્યારે બીજા દૃષ્ટાન્તની અને વળી તેમા ત્રીજા દૃષ્ટાન્તનો આવશ્યકતા રહે અને આ રીતે અનવસ્થા દોષ રહેજે લાગી જાય

ત્રીજા વિકલ્પની અસિદ્ધિ—

નાપ્યવિનાભાવસ્મૃતયે, પ્રતિપન્નપ્રતિરન્યસ્ય વ્યુત્પન્નમનેઃ પક્ષહેતુમર્દશનેનૈવ તત્પ્રસિદ્ધેઃ ॥૩૬॥

અર્થ—આ દૃષ્ટાન્ત વ્યાપ્તિના સ્મરણ માટે સમર્થ

નથી કારણકે જેણે વ્યાપ્તિને જાણી છે તેવા બુદ્ધિશાળી માણસને તો આ પક્ષ અને હેતુના દેખાડવા માત્રથી વ્યાપ્તિનું સ્મરણ થાય છે.

વિશેષાર્થ—કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે વ્યાપ્તિ પ્રથમ જાણી હતી પરંતુ તે બૂલી ગયેલા માણસને સ્મરણ માટે દૃષ્ટાન્ત જરૂરી છે. તો તે વાત પણ વ્યાજબી નથી. કારણ કે વ્યાપ્તિમાંતો ત્રણે કાળના સાધ્યસાધનના સંબંધનું આલંબન છે. અને તેનું સ્મરણ તો પક્ષને હેતુના જોવાથીજ થાય છે. તેમજ યાદ રાખવું જોઈએ કે સ્મરણ અનુભવેલ પદાર્થનું થાય છે. હવે જો તે વ્યાપ્તિ પૂર્વે અનુભવેલ હશે તો તો હેતુથીજ તેનું સ્મરણ થશે ને જો અનુભવેલ નહિ હોય તો સંકડો દૃષ્ટાન્તો પણ તેના નવા સ્મરણને ઉત્પન્ન નહિ કરે.

અન્તર્વ્યાપ્ત્યા હેતોઃ સાધ્યપ્રત્યાયને શક્તાવશાક્તૌ ચ
વહિર્વ્યાપ્તેરુદ્ઘાવનં વ્યર્થમ્ ॥૩૭॥

અર્થ—સાધ્યની સિદ્ધિમાં અન્તર્વ્યાપ્તિ દ્વારા હેતુ સમર્થ હોય તો બહિર્વ્યાપ્તિનો નિર્દેશ વ્યર્થ છે અને અસમર્થ હોય તોપણ વ્યર્થ છે.

અન્તર્વ્યાપ્તિ અને બહિર્વ્યાપ્તિનું લક્ષણ—

પક્ષીકૃત એવ વિપયે સાધનસ્ય સાધ્યેન વ્યાપ્તિરન્તર્વ્યા-
પ્તિરન્યત્ર તુ વહિર્વ્યાપ્તિઃ ॥૩૮॥

અર્થ—પક્ષ કહેલા પદાર્થમાં રહેલા સાધ્યની સાથે સાધનની વ્યાપ્તિ તે અન્તર્વ્યાપ્તિ પરંતુ બીજે બહિર્વ્યાપ્તિ.

વિશેષાર્થ:—જેને સાધ્ય અને સાધનના સંબંધનું સ્મરણ હોય તેવો પુરુષ સાધ્યથી જુદા ન રહેનાર હેતુને પક્ષમાં જોઈને સાધ્ય સિદ્ધ કરે છે તેને માટે દ્વિતીયાંતમાં સાધન જોઈને સાધ્ય સિદ્ધ કરવારૂપ બહિર્વ્યાપ્તિ નકામી છે

જેને સાધ્ય અને સાધનના સંબંધનું નિશ્ચિત જ્ઞાન નહોતય તે માણસ સાધનને પક્ષમાં જોઈને પણ સાધ્ય સિદ્ધ કરતો નથી તેવીજ રીતે સાધનને દ્વિતીયાંતમાં જોઈને પણ સાધ્ય સિદ્ધ કરી શકતો નથી

આ રીતે અન્તર્વ્યાપ્તિ સાધ્યને સિદ્ધ કરે તો બહિર્વ્યાપ્તિ પણ સાધ્યને સિદ્ધ કરે, અને અન્તર્વ્યાપ્તિ સાધ્યને સિદ્ધ ન કરે તો બહિર્વ્યાપ્તિ પણ સાધ્યને સિદ્ધ ન કરે. બન્ને વ્યાપ્તિઓનાં દ્વિતીયાંત.—

यथानेकान्तात्मकं वस्तु सत्यस्य तथैवोपपत्तेरिति,
अग्निमानयं देशो धूमवत्त्वात् य एव सएवं यथा पाकस्थान-
मिति च ॥३९॥

અર્થ—જેમકે, પદાર્થ અનેકધર્માત્મક છે કારણ કે દરેક પદાર્થ તેવા પ્રકારે નજરે પડે છે આ પ્રદેશ અગ્નિ વાળો છે કારણકે ધૂમવાળો છે, જે ધૂમવાળો હોય તે અગ્નિ વાળો હોય છે દાખલા તરીકે રસોડું.

વિશેષ—આમાં પહેલું ઉદાહરણ અન્તર્વ્યાપ્તિનું છે બીજું ઉદાહરણ બહિર્વ્યાપ્તિનું છે આમાં બન્નેથી સાધ્ય સિદ્ધ થાય છે, એટલે જો પૂર્વે વ્યાપ્તિ અનુભવેલ હોય તો તેનું હેતુધ્વજન સ્મરણ થાય છે અને તે જોવી સાધ્યને સિદ્ધ

કરાવામાં સમર્થ છે તેવી દૃષ્ટાન્તદ્વારા થયેલા વ્યાપ્તિ સમર્થ નથી. કારણકે તેનો સંપૂર્ણ આધાર હેતુદ્વારા થયેલ વ્યાપ્તિ ઉપર હોય છે.

આપ્રમાણે પૂર્વે કહેલા ત્રણે વિકલ્પોમાં કોઈપણ વિકલ્પથી વ્યુત્પન્નમાણસને ઉદાહરણવિના અનુમાન ન થાય તે વાત સિદ્ધ થતી નથી.

ઉપનય અને નિગમનનું પરને જ્ઞાન કરાવવામાં અસામર્થ્ય:—

નોપનયનિગમનયોરપિ પરપ્રતિપત્તૌ સામર્થ્યં, પક્ષ-
હેતુપ્રયોગાદેવ તસ્યા: સદ્ભાવાત્ ॥૪૦॥

અર્થ:—ઉપનય અને નિગમનનું પરને બોધ કરાવવામાં સામર્થ્ય નથી. કારણકે પક્ષ અને હેતુના પ્રયોગથી જ અન્યને જ્ઞાન થાય છે.

વિશિષ્ટ—નૈયાયિક અને વૈશેષિકો પક્ષ, હેતુ, દૃષ્ટાન્ત, ઉપનય અને નિગમન એ પાંચ શીવાય પરાર્થ અનુમાન ન થઈ શકે તેમ માને છે તે વાત પણ ખરાબર ઘટી શકતી નથી. કારણકે હેતુ અને પક્ષના પ્રયોગ માત્રથી પક્ષમાં સંશય રહેતો નથી એટલે ઉપનય કે નિગમનની અનુમાનના અંગ તરીકે જરૂર નથી.

દૃષ્ટાન્ત હોવાથી હેતુનું સમર્થન—

સમર્થનમેવ પરં પરપ્રતિપત્યક્કમાસ્તાં તદન્તરેણ દૃષ્ટા-
ન્તાદિ પ્રયોગેડપિ તદસંભવાત્ ॥ ૪૧ ॥

અર્થ:—હેતુનું સમર્થનજ અન્યને નિશ્ચય કરાવવામાં

મુખ્ય અગ છે કારણકે તેવિના દૃષ્ટાન્ત વિગેરેનો પ્રયોગ કરવા છતાં પરને નિશ્ચય થવો સંભવતો નથી

વિશેષ—દૃષ્ટાન્ત વિગેરે હોવા છતાં જો હેતુ ન હોય તો સાધ્યની સિદ્ધિ થતી નથી માટે દૃષ્ટાન્ત વિગેરેની જરૂર નથી પણ પક્ષ અને હેતુવચનની જ આવશ્યકતા છે આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે પક્ષ અને હેતુ પ્રયોગ હોય તો સર્વ સફળ છે

મન્દમતીને આશ્રયિને અનુમાનના પ્રયોગના અવયવની સંખ્યા—

૧૮ મન્દમતીસ્તુ વ્યુત્પાદયિતુ દૃષ્ટાન્તોપનયનિગમનાન્યપિ પ્રયોજ્યાનિ ॥ ૪૨ ॥

અર્થ—મન્દબુદ્ધિવાળાને તો જ્ઞાન કરવવામાટે દૃષ્ટાન્ત ઉપનય અને નિગમનનો પણ પ્રયોગ કરવો જોઈએ

વિશેષ—આ સૂત્રથી સ્પષ્ટ અથકાર જણાવે છે કે જોનો પાચાવયવનો એકાત નિવેધ કરનાર નથી પરંતુ જેઓ ત્રણ અવયવ કે પાચ અવયવ સિવાય જ્ઞાન ન થાય તેનો આશ્રય રાખે છે તે બ્યાજબી નથી તે વસ્તુ સાબીત કરી બતાવી

આ રીતે એકાત ત્રણ અવયવવાળું અને પાચ અવયવવાળું તેમજ બ્યાસિસદ્ધિત પક્ષ ધર્મના ઉપસહાર૩૫

૧૮ લિપ્ત કેવલમેવ યત્ર કથયત્તેષાં જષન્યા કથા

દબ્યાદિન્યત્ર નિવેદયત્યવયવા નેવા ભવેત્ મપ્યમા ।

ઉત્કૃષ્ટા દશભિર્નિવેદયવૈ સા જલ્પિર્તરિત્યમી

જૈર્નરેવ વિલોકિતા કૃતધિયા વાદે ત્રય સતપથા ॥ ૬૭ ॥

અનુમાન માનનાર પક્ષ જેવો જોઈએ તેવો વ્યાજબી થઈ શકતા નથી.

તેથી એમ સાબીત થયું કે અનુમાનમાં વધારેમાં વધારે આ પાંચ અવયવ અને તેની પાંચ શુદ્ધિઓરૂપ દશ અવયવ પણ હોઈ શકે. અને મધ્યમ જે અવયવથી માંડીને નવ અવયવ સુધી હોઈ શકે. અને જઘન્ય અતિવ્યુત્પન્ન માણસને આશ્રયિને કેવળ એક હેતુથી સાધ્ય સિદ્ધ થઈ શકે.

^{૧૯}ક્યારે અને કઈ અવસ્થામાં કેને આશ્રયિને પાંચ અવયવો અને પાંચે અવયવોને સાબિત કરનારી પાંચે શુદ્ધિઓની જરૂરીઆત છે. તેનો સંપૂર્ણપણે વિચાર કરીને તે તે જરૂરિયાત પ્રમાણે તે તે અધિકારીને અનુસરીને તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે મન્દ બુદ્ધિવાળાને જણાવવા માટે પાંચે અવયવોનો સ્વીકાર કર્યો તો તે પાંચેનું સ્વરૂપ પણ આપવું જોઈએ.

અનુમાનની અંદર ધર્મસહિત ધર્મીસાધ્ય હોય છે પરંતુ એકલો ધર્મ સાધ્ય તેરીકે હોતો નથી હવે તે ધર્મ ધર્મીને પરાર્થાનુમાનમાં શબ્દ દ્વારા સ્થાપન કરવામાં આવે છે ત્યારે તેને પ્રતિજ્ઞા કહે છે. અને વસ્તુતઃ પ્રતિજ્ઞા નામ પણ સાર્થક છે કારણકે આ વાક્યદ્વારા કોઈપણ વસ્તુને સિદ્ધ કરવા માટે પ્રતિજ્ઞા કરવામાં આવે છે.

નહિં જાણેલ પદાર્થ જણાવી શકે તે હેતુ. અને આવો જે સાધ્યને જણાવવામાં કુશળ હોય તેને હેતુ કહે છે.

વ્યાપ્તિના પ્રતિપાદિત ધર્મને પ્રતિપાદન કરનારૂં તે દ્વ-

૧૯ યથા પરસ્પર સુખેન પ્રમેયપ્રતીતિર્ભવતિ તથા

યત્નતઃ પ્રત્યાયનીયઃ । તત્ર દશાવયવં પ્રતિપાદનોપાયઃ ॥

દાન્તવચન જેને ઉદાહરણ કહેવામા આવે છે કે જે ઉદાહરણમા સાધ્ય અને સાધન તમાથેના દેખાડવામા આવે ।
 હેતુનુ ફરી પશમા ઉચ્ચારણ કરવું તે ઉપનય છે
 પ્રતિજ્ઞાનુ ફરી ઉચ્ચારણ કરી સિદ્ધ કરવું તે નિગમન છે
 પશુ કેને કહેને પશુ કેવો જોઈએ તે પ્રમાણના ચકાસી
 માણ્યને ખુલાસો કરવો તેને પશુશુદ્ધિ કહે છે તે / પ્રમાણ
 પાથે અવયવોના આભાસની રહિત અને શુદ્ધ લક્ષણવાળા
 દરેક અવયવો છે તે જાણત તેને અનુસરતા ખુલાસો કરી
 તેને સિદ્ધ કરવું તે પાથે શુદ્ધિઓ છે

જેમકે આ પર્વત અગ્નિવાળો [તે પ્રતિજ્ઞા,] કારણકે અહિં
 પૂમાડો છે [તે હેતુ] જ્યાં જ્યાં પૂમાડો હોય ત્યાં અગ્નિ હોય
 જેમ કે રસોડામા [એ વ્યાસિ સહિત સાધર્મ્ય દદાન્ત છે]
 જ્યાં જ્યાં અગ્નિ ન હોય ત્યાં ત્યાં પૂમાડો ન હોય જેમ કે
 તળાવ [આ વૈધર્મ્ય દદાન્ત,] પર્વતમા પૂમાડો છે, [તે
 ઉપનય] તેથી આ પર્વત અગ્નિવાળો છે [આ નિગમન]
 આ રીતે પાથે અવયવવાળું અનુમાનપણ શુદ્ધ છે
 દદાન્તોનું લક્ષણ—

પ્રતિવન્ધપ્રતિપત્તેરાસ્પદ દૃષ્ટાન્ત ॥ ૪૩ ॥

અર્થ—વ્યાસિનું સ્મરણ સ્થાન તે દદાન્ત

વિશેષાર્થ—સાધ્ય અને સાધનના સળધરૂપ વિવ
 યવાળી વ્યાસિ દૃષ્ટાન્ત જોવાથી સ્મરણમા આવે છે
 દદાન્તના પ્રકાર—

સ દ્વેષા, સાધર્મ્યતો વૈધર્મ્યતઃ ॥ ૪૪ ॥

અર્થ—તે દૃષ્ટાન્ત સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્ય એ રીતે બે પ્રકારનું છે.

પ્રથમ દૃષ્ટાન્તનું લક્ષણ:—

यत्र साधनधर्मसत्तायामवश्यं साध्यधर्मसत्ता

प्रकाश्यते, स साधर्म्यदृष्टान्तः ॥ ૪૫ ॥

અર્થ—જ્યાં હેતુરૂપ ધર્મ વિદ્યમાન હોય ત્યાં સાધ્યધર્મનું અસ્તિત્વ જરૂર જણાતું હોય તેને સાધર્મ્ય દૃષ્ટાન્ત કહે છે.

વિશેષ—જે પદાર્થને વિષે સાધ્ય અને સાધનની વ્યાપ્તિનો નિર્ણય થતો હોય તે પદાર્થને સાધર્મ્યદૃષ્ટાન્ત કહેવામાં આવે છે.

સાધર્મ્ય દૃષ્ટાન્તનું ઉદાહરણ:—

२० यथा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निर्यथा महानसः ॥૪૬॥

અર્થ—જ્યાં જ્યાં ધૂમાડો હોય ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય જેમકે રસોડું.

વિશેષ—“પર્વત અગ્નિવાળો છે ધૂમાડો હોવાથી જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય જેમકે રસોડું, આમાં ધૂમાડો તે હેતુ છે અને તેની વિદ્યમાનતા હોવાથી અગ્નિરૂપ સાધ્યની વિદ્યમાનતા છે અને તે બન્નેનો આશ્રય રસોડું છે માટે રસોડું સાધર્મ્ય દૃષ્ટાન્ત થશે.

૨૦ સાધ્યં વ્યાપકમિત્યાहुः साधनं व्याप्यमुच्यते ।

प्रयोगेऽन्वत्यवत्येवं व्यतिरेके विपर्ययः ॥

શ્રીમુનિયન્દ્રસૂરિ

વૈધર્મ્યદૃષ્ટાન્તનુ સ્વરૂપ અને ઉદાહરણ—

યત્ર તુ સાધ્યાભાવે સાધનસ્યાવશ્યમભાવઃ પ્રદર્શ્યતે સ
વૈધર્મ્યદૃષ્ટાન્તઃ ॥ ૪૭ ॥

યથાગ્ન્યભાવે ન ભવત્યેવ ધૂમો, યથા જલાશયઃ ॥૪૮॥

અર્થ—જ્યાં આગળ સાધ્યના અભાવથી સાધનનો
અવશ્ય અભાવ દેખાડવામાં આવે છે તેને વૈધર્મ્ય
દૃષ્ટાન્ત કહે છે. ૪૭

જેમકે અગ્નિનો અભાવ હોય તો ધૂમાડો નજ થાય
જેમ સરોવર. ૪૮

વિશેષ—જેમાં અન્વય વ્યાસિ ઘટતી હોય તે સાધર્મ્ય
દૃષ્ટાન્ત અને વ્યતિરેક વ્યાસિ ઘટતી હોય તે વૈધર્મ્યદૃષ્ટાન્ત.
આમાં અગ્નિ રૂપ સાધ્યના અભાવે ધૂમરૂપ સાધનનો અભાવ
સરોવરમાં દેખાય છે માટે સરોવર એ વૈધર્મ્ય દૃષ્ટાન્ત છે.
ઉપનયનુ સ્વરૂપ અને ઉદાહરણ—

हेतोः साध्यधर्मिण्युपसंहरणमुपनयः ॥ ४९ ॥

यथा धूमश्चात्र प्रदेशे ॥ ૫૦ ॥

અર્થઃ—હેતુનું સાધ્યધર્મને વિષે પ્રતિપાદન કરવું
તેને ઉપનય કહે છે. ૪૯

જેમકે આ ધૂમાડો છે. ૫૦

વિશેષ—પર્વત અગ્નિવાળો છે ધૂમાડો હોવાથી, જ્યાં
ધૂમાડો હોય ત્યાં અગ્નિ હોય જેમકે, રસોડું અહિં આ ધૂમા-
ડો છે. અહિં આ એટલે પક્ષ રૂપ ધર્મીમાં ધૂમાડો રૂપ હેતુ
છે. તે પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે માટે તે ઉપનય છે.

નેગમનનું સ્વરૂપ.

સાધ્યધર્મસ્ય પુનર્નિગમનમ્ ॥૫૧॥

અર્થ—પક્ષને વિષે સાધ્ય ધર્મનું ફરી કથન કરવું તે નેગમન.

નેગમનનું ઉદાહરણ

યથા તસ્માદગ્નિરત્ર ॥૫૨॥

અર્થ—જેમકે તેથી અહિં અગ્નિ છે.

વિશેષ—પ્રતિજ્ઞાના જેવું ફરીરૂપ કહેવામાં આવે છે તેને નિગમન કહે છે.

પક્ષવચન વિગેરેની પૂર્વાચાર્યોની કરેલી સંજ્ઞા—

एते पक्षप्रयोगादयः पञ्चाप्यवयवसंज्ञया कीर्त्यन्ते ॥૫૩॥

અર્થ—પૂર્વોક્ત પક્ષપ્રયોગવિગેરે પાંચેને અવયવ સંજ્ઞા કહેવામાં આવે છે.

વિશેષાર્થ—મન્દબુદ્ધિવાળાને પરાર્થ અનુમાનમાં પાંચે અવયવોની જરૂરિયાત હોય છે માટે પાંચે અવયવો જૈન શૈલી પ્રમાણે કેવી જાતના છે તેનું પ્રતિપાદન કર્યું.

આ રીતે સ્વાર્થાનુમાન અને પરાર્થાનુમાન કોને કહે. અને તેના કેટલા અવયવો હોય તે પ્રતિપાદન કર્યું.

કોઈપણ સારામાં સારા અતિવ્યુત્પન્ન પુરુષને ગમેતે સાધ્ય સિદ્ધકરતા પહેલાં હેતુની પ્રથમ જરૂર રહે છે. અને તે હેતુ સાધ્યની સાથે બુદ્ધા બુદ્ધા સંબંધો દ્વારા સાધ્યને સિદ્ધ કરતો હોવાથી તેના બુદ્ધા બુદ્ધા ભેદો પડે છે. છતાં જો કે તેના દરેકે દરેક બુદ્ધા ભેદોમાં નક્કી 'સાધ્યથી બુદ્ધા ન રહેવું' તે લક્ષણ તો હોયજ છે.

હવે આ હેતુ સાધ્યની સાથે જેટલા સબધવાળો છે તેટલાજ તેના ભેદ પડે છે અને તેમાના કેટલાક સબધો વાળા હેતુઓ વિધિરૂપ સાધ્યને અને કેટલા સબધો નિષેધરૂપ સાધ્યને સિદ્ધ કરે છે તેમજ સાધ્યની સાથે જુદાજુદા સબધથી રહેલા હેતુઓ પોતાની વિધમાનતામા અને અભાવમા કઈ ગીતે વિધિરૂપ અને નિષેધ રૂપ સાધ્યને સિદ્ધ કરે છે, તેજ હવે પછી જણાવવાનું છે હેતુના પ્રકાર —

उक्तलक्षणो हेतुर्द्विप्रकार, उपलब्ध्यनुपलब्धिभ्या
भिद्यमानत्वात् ॥ ५४ ॥

અર્થ—(સાધ્યવિના બીજી જગ્યાએ જરાપણ ન રહેનાર તેવા લક્ષણવાળો) પૂર્વોક્ત હેતુ ઉપલબ્ધિ અને અનુપલબ્ધિ એ ભેદોવડે કરીને ભિન્ન હોવાથી બે પ્રકારનો છે

વિશેષ—પૂર્વોક્ત લક્ષણવાળો હેતુ વિધમાન હોય અર્થાત્ મુકવામા આવ્યો હોય તેને ઉપલબ્ધિ કહે છે અને અવિધમાન હોય તેને અનુપલબ્ધિ કહે છે

બીજો ઉપલબ્ધિરૂપ હેતુ સાધ્યની વિધિનેજ (વિધમાન પણાને) સાધનાર છે અને અનુપલબ્ધિરૂપ હેતુ નિષેધનેજ (અવિધમાનપણાને) સાધનાર છે એ માન્યતા ઉપર અધકાર પોતાનો મત દર્શાવે છે

બન્ને પ્રકારના હેતુનું સાધ્ય—

उपलब्धिर्निधिनिषेधयोः सिद्धिनिग्ननमनुपलब्धिश्च ॥ ५५ ॥

અર્થ—ઉપલબ્ધિહેતુ અને અનુપલબ્ધિ એ બન્ને પ્રકારના હેતુઓ વિધિ અને નિષેધ એ બન્નેની સિદ્ધિમા કાન્ધ્યુત છે

વિશેષ—આ હેતુની ઉપલબ્ધિ-વિદ્યમાનતા વિધરૂપ સાધ્યને સિદ્ધ કરે છે તેમજ નિષેધરૂપ સાધ્યને સિદ્ધ કરે છે તેમજ હેતુની અનુપલબ્ધિ-અવિદ્યમાનતા પણ વિધિરૂપ ને નિષેધરૂપ સાધ્યને સિદ્ધ કરે છે.

હવે આ બંને પ્રકારના હેતુઓ વિધિ અને નિષેધને સાધનાર છે તો વિધિ નિષેધ કેને કહે? તેના કેટલા ભેદ? આ બે પ્રશ્નો સ્હેજે ઉદ્ભવે માટે તેનો પ્રથમ ખુલાસો કરે છે.

વિધિનું નિરૂપણ—

વિધિઃ સદંશઃ ॥ ૫૬ ॥

અર્થ—(પદાર્થનો) વિદ્યમાન ધર્મ તેને વિધિ કહે છે.

વિશેષાર્થ—દરેક પદાર્થ માત્ર પોતાના સ્વરૂપથી વિદ્યમાન હોય છે તે વિધિ. અને પોતાના સિવાયના અન્ય પદાર્થના સ્વરૂપથી અવિદ્યમાન (રહિત) હોય છે તે નિષેધ; આ બંને સ્વરૂપો દરેક પદાર્થમાં હોય છે. તેમાં પોતાના સ્વરૂપથી વિદ્યમાન હોય છે તેને વિધિ કહે છે એટલે ભાવરૂપ પદાર્થ તે વિધિ.

નિષેધનું નિરૂપણ—

પ્રતિષેધોઽસદંશઃ ॥ ૫૭ ॥

અર્થ—(વસ્તુનો) અભાવરૂપ અંશ તે પ્રતિષેધ.

વિશેષ—સદસદાત્મક વસ્તુનો અભાવસ્વભાવ તે પ્રતિષેધ.

વિધિના પ્રકારો પૂર્વાચાર્યો એ નહિ કહેલા હોવાથી પ્રસ્તુત આચાર્યે કહ્યા નથી પરંતુ નિષેધના પ્રકારો પડી શકે છે. ને તેપણ વસ્તુની બુદ્ધિબુદ્ધિ અવસ્થાને લઈનેજ છે.

પ્રતિષેધના પ્રકાર—

સ ચતુર્ધા પ્રાગભાવઃ પ્રધ્વંસાભાવઃ ઇતરેતરાભાવોઽત્યન્તાભાવશ્ચ ॥ ૫૮ ॥

અર્થઃ—તે પ્રતિષેધ પ્રાગભાવ, પ્રધ્વંસાભાવ ઇતરેતરાભાવ અને અત્યન્તાભાવ એ રીતે ચાર પ્રકારે છે.

વિશેષઃ—વસ્તુની ઉત્પત્તિ પૂર્વેનો અભાવ તે પ્રાગભાવ વસ્તુના નાશ પછીનો અભાવ તે પ્રધ્વંસાભાવ. એક પદાર્થનો બીજા પદાર્થોમાં અભાવ તે ઇતરેતરાભાવ ને વસ્તુનો સર્વથા અભાવ તે અત્યન્તાભાવ.

પ્રાગભાવનું સ્વરૂપ—

યન્નિવૃત્તાવેવ કાર્યસ્ય સમુત્પત્તિઃ સોઽસ્ય પ્રાગભાવઃ ॥૫૯॥

અર્થ—જેની નિવૃત્તિ થતાંજ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય તે નિવૃત્ત થનાર કાર્યનો પ્રાગભાવ છે.

વિશેષ—વસ્તુની ઉત્પત્તિ પૂર્વેનો અભાવ તે પ્રાગભાવ છે એ શબ્દાર્થ છે કાર્યની પૂર્વના પદાર્થનો અભાવ (નિવૃત્તિ) થાય ત્યારેજ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય તે નિવૃત્ત થનાર તે કાર્યનો પ્રાગભાવ છે આ સ્વરૂપાર્થ છે. એટલે પદાર્થની ઉત્પત્તિની પહેલાની જે અવસ્થા તે પદાર્થનો પ્રાગભાવ છે.

પ્રાગભાવનું ઉદાહરણ—

યયા મૃત્પિન્ડનિવૃત્તાવેવ સમુત્પન્નમાનસ્ય ઘટસ્ય મૃત્પિન્ડઃ ॥૬૦॥

અર્થ—જેમકે મૃતપિન્ડની નિવૃત્તિ થાય ત્યારેજ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે માટે ઉત્પન્ન થનાર ઘટનો મૃત્પિન્ડ એ

વિશેષઃ—કોઈપણ પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય તે પહેલાંનો
 ૧ પદાર્થ હોય તે ઉત્પન્ન થનાર પદાર્થનો પ્રાગભાવ છે અને
 તે નિવૃત્ત થાય તોજ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રસ્તુત ઉદાહ-
 રણમાં ઘટની પહેલાં માટીનો પિંડ છે. તેની નિવૃત્તિ
 થયાપછી ઘડો ઉત્પન્ન થાય છે. તો જે માટીનો પિંડ
 તે ઉત્પન્ન થતા ઘડાનો પ્રાગભાવ છે. એટલે કાર્યની ઉત્પત્તિ
 પહેલાં પ્રથમ પદાર્થનો નાશ થવોજ જોઈએ. અને જો કાર્યની
 ઉત્પત્તિ પહેલાં તે પદાર્થની નિવૃત્તિને નિશ્ચયપૂર્વક ન માનીએ
 તો અતિવ્યાપ્તિ થશે. એટલે તે લક્ષણ અયોગ્યમાં પણ ઘટી જશે.
 જેમકે, કેટલીકવાર અંધકારનો અભાવ થાય ત્યારે વસ્તુનો
 બોધ થાય છે ત્યાં આગળ અંધકાર એ જ્ઞાનનો પ્રાગભાવ
 માનવો જોઈએ, પરંતુ અંધકાર રૂપજ્ઞાનનો પ્રાગભાવ ઘટી
 શકતો નથી. કારણ કે ધ્રુવડ તેમજ રાત્રિએ જોનારા પુરુષોને
 (રાક્ષસોને) અંધકાર હોવા છતાં પણ રૂપજ્ઞાન થાય છે. આ
 રીતે અંધકારનો અભાવ થતાં પણ રૂપજ્ઞાન થાય છે અને
 અંધકારનો અભાવ ન હોય તોપણ રૂપજ્ઞાન છે. એટલે
 અંધકાર એ રૂપજ્ઞાન પ્રત્યે વૈકલ્પિક પ્રાગભાવ થશે. સૂત્રમાં
 एव शब्द मुक्ताया आवा જે વૈકલ્પિક હોય તે પ્રાગભાવ તેરીકે
 બની શકશે નહિં. આ પ્રાગભાવ એક વ્યક્તિને અને પર્યા-
 યને અનુસરીને સાદિ સાન્ત છે અને દ્રવ્યને અનુસરીને અનાદિ
 અનન્ત છે.

प्रध्वंसाभावानुं स्वरूप—

यदुत्पत्तौ कार्यस्यावश्यं विपत्तिः सोऽस्य प्रध्वंसाभावः ॥६१॥

અર્થ—જે પદાર્થની ઉત્પત્તિ થતાં કાર્યની અવશ્ય સ્વરૂપ

હાનિ થાય તે ઉત્પન્ન થનાર પદાર્થ કાર્યનો પ્રધ્વંસાભાવ કહેવાય છે.

વિશેષ—કાર્યના નાશ પછીની જે અવસ્થા તે કાર્યનો પ્રધ્વંસાભાવ છે. આમાં કાર્યની પૂર્વાવસ્થા અને અભાવની ઉત્તરાવસ્થા છે.

પ્રધ્વંસાભાવનું ઉદાહરણ—

यथा कपाल कदम्बकोत्पत्तौ नियमनौ

विषयमानस्य कलशस्य कपालकदम्बकम् ॥ ૬૨ ॥

અર્થ—જેમકે કપાળ કદમ્બ-હીકરાનો સમુહ ઉત્પન્ન થતાં અવશ્ય નાશ પામનાર ઘડાનો હીકરાનો સમુહ એ પ્રધ્વંસાભાવ છે.

વિશેષાર્થ—ઘડા નાશ થાય ત્યારે હીકરાના ટુકડા ઉત્પન્ન થાય છે એટલે હીકરાની ઉત્પત્તિએ ઘડાનો પ્રધ્વંસાભાવ છે.

ઇતરેતરાભાવનું સ્વરૂપ—

स्वरूपान्तरात् स्वरूपव्यावृत्तिरितरेतराभावः ॥ ૬૩ ॥

અર્થ—બીજાના સ્વરૂપથી પોતાના સ્વરૂપનું છુટાપડું તે ઇતરેતરાભાવ.

વિશેષ—કોઈપણ પદાર્થના પોતાના સ્વરૂપમાં બીજું સ્વરૂપ ન હોવું એટલે અન્ય પદાર્થનો સ્વભાવ પોતાનામાં ન હોય તેને ઇતરેતરાભાવ કહેવામાં આવે છે. આનું બીજું નામ અપોહ છે.

ઇતરેતરાભાવનું ઉદાહરણ—

यथा स्तम्भस्वभावात् कुम्भस्वभावव्यावृत्तिः ॥ ૬૪ ॥

અર્થ—જેમકે થાંભલાના સ્વરૂપથી ઘડાના સ્વભાવનું જુદાપણું તે ઈતરેતરાભાવ છે.

અત્યન્તાભાવનું સ્વરૂપ—

કાલત્રયાઽપેક્ષિણી હિ તાદાત્મ્યપરિણામનિવૃત્તિ

રત્યન્તાભાવઃ ॥ ૬૫ ॥

અર્થ—ભૂત લવિષ્ય અને વર્તમાનત્રણે કાળમાં એક સ્વરૂપ ન હોવું તે અત્યન્તાભાવ.

અત્યન્તાભાવનું ઉદાહરણ—

યથા ચેતનાચેતનયોઃ ॥ ૬૬ ॥

અર્થઃ—જેમકે ચેતન અચેતનો અભાવ તે અત્યન્તાભાવ.

વિશેષાર્થ—ચેતનાત્મક પદાર્થ ત્રણેકાળમાં અચેતન બને નહિ અને અચેતન ત્રણેકાળમાં ચેતન બને નહિ તે અત્યન્તાભાવ છે.

અભાવ એટલે અવિદ્યમાનપણું. અને તે વાસ્તવિક રીતે તો એકજ છે. પરંતુ તેના ચાર ભેદ ભાવ—પદાર્થની સાથે જુદી જુદી અપેક્ષાથી પડે છે.

આમાં પ્રથમ અભાવ પદાર્થની પૂર્વવસ્થા ને લઈને બીજો ઉત્તરાવસ્થાને લઈને ત્રીજો અપેક્ષાથી સહ અવસ્થાને લઈને અને ચોથો ત્રણેકાળની અવસ્થાને લઈને બને છે.

આ રીતે પૂર્વોક્ત લક્ષણવાળા વિધિ અને પ્રતિષેધ બન્નેને સાધનાર ઉપલબ્ધિ અને અનુપલબ્ધિ હેતુ છે.

અનુપલબ્ધિના આ રીતે અવસ્થાને લઈને ચાર ભેદો પડે છે.

ઉપલબ્ધિના પ્રકાર—

उपलब्धेरपि द्वैविध्यमविरुद्धोपलब्धि-
विरुद्धोपलब्धिश्च ॥ ६७ ॥

અર્થ—ઉપલબ્ધિના પણ બે લેહ છે એક અવિરુદ્ધી
પલબ્ધિ, અને બીજો વિરુદ્ધોપલબ્ધિ

વિશેષાર્થ—વિધિસાધક ઉપલબ્ધિ છે અને નિષેધ
સાધક અનુપલબ્ધિ છે આ^{૨૧} બૌદ્ધની માન્યતા ઉપર પોતાનો
અભિપ્રાય પદ મા સૂત્રમા જણાવતા આચાર્યે કહ્યું કે વિધિ
અને નિષેધ બન્નેને સાધક ઉપલબ્ધિ અને અનુપલબ્ધિ બન્ને
છે, સાથે સાથે વિધિનિષેધનું સ્વરૂપ પણ સ્પષ્ટ કર્યું

સામાન્યરીતે કોઈપણ વિધિરૂપ સાધ્યની સિદ્ધિ હેતુની
ઉપલબ્ધિ અને અનુપલબ્ધિ બન્ને દ્વારા થઈ શકે છે જે
હેતુ સાધ્યની સાથે વિરુદ્ધ ન હોય તે હેતુ હોય તો સાધ્ય
સિદ્ધ થઈ શકે છે તેમજ જે હેતુઓ સાધ્યને સિદ્ધ કરવામા
વિઘ્નરૂપ હોય ત ન હોય તો પણ સાધ્ય સિદ્ધ થાય છે
આ રીતે બન્નેદ્વારા વિધિરૂપ સાધ્ય સિદ્ધ થાય છે અને તેને
જ અવિરુદ્ધોપલબ્ધિ ને વિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ કહેવામા આવે છે

તેવીજ રીતે નિષેધરૂપ સાધ્ય સિદ્ધ કરવું હોય તો
સાધ્યની સાથે જે જે વિરુદ્ધ હોય તેની વિદ્યમાનતા અને
જેનાથી સાધ્યસિદ્ધ થાય તેવા અવિરુદ્ધ હેતુઓની અવિદ્ય-
માનતા કારણભૂત છે અને તેનેજ વિરુદ્ધોપલબ્ધિ અને
અવિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ કહેવામા આવે છે

૨૧ અથ્થ સો વસ્તુભાષનો ન્યાયમિન્દુ પૃ ૩૮ બીજો પરિચ્છેદ

एक प्रतिषेधहेतु न्यायमिन्दु पृ ૩૮ બીજો પરિચ્છેદ

આરીતે વિરુદ્ધ ઉપલબ્ધિ નિષેધસાધક અને અવિરુદ્ધઉપલબ્ધિ વિધિસાધક છે. તેમજ વિરુદ્ધઅનુપલબ્ધિ વિધિસાધક અને અવિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ નિષેધસાધક છે.

આ ચારે વિભાગવાળા હેતુઓ સાધ્યની સાથે કાર્ય કારણ વિગેરે જુદા જુદા સંબંધો ધરાવતા હોવાથી તે સંબંધોની અપેક્ષાએ તેના જુદા જુદા ભેદ પડે છે.

અવિરુદ્ધોપલબ્ધિના પ્રકાર—

તत्राविरुद्धोपलब्धि विविसिद्धौ पोढा ॥ ૬૮ ॥

અર્થ:—તેમાં પૂર્વોક્ત બે પ્રકારની ઉપલબ્ધિમાંથી અવિરુદ્ધોપલબ્ધિ વિધિની સિદ્ધિમાં છ પ્રકારની છે.

અવિરુદ્ધોપલબ્ધિના ભેદ:—

व्याप्य कार्य कारण पूर्वचरोत्तरचर सहचराणा

मुपलब्धिः ॥ ૬૯ ॥

અર્થ—સાધ્યની સાથે અવિરુદ્ધ વ્યાખ્યની ઉપલબ્ધિ, અવિરુદ્ધ કાર્યની ઉપલબ્ધિ, અવિરુદ્ધ કારણની ઉપલબ્ધિ, અવિરુદ્ધ ઉત્તરચરની ઉપલબ્ધિ, અને અવિરુદ્ધ સહચરની ઉપલબ્ધિ એમ છ પ્રકાર અવિરુદ્ધોપલબ્ધિના છે.

વિશેષાર્થ—સાધ્યની સાથે અવિરુદ્ધ વ્યાખ્ય, કાર્ય, કારણ, પૂર્વચર, ઉત્તરચર અને સહચર હેતુ તેરીકે વિદ્યમાન હોય તો તેને વ્યાખ્યાવિરુદ્ધોપલબ્ધિ, કાર્યાવિરુદ્ધોપલબ્ધિ, કારણાવિરુદ્ધોપલબ્ધિ પૂર્વચરાવિરુદ્ધોપલબ્ધિ, ઉત્તરચરાવિરુદ્ધોપલબ્ધિ અને સહચરાવિરુદ્ધોપલબ્ધિ એમ છ ભેદ પડે છે.

‘શબ્દ પરિણામી છે કારણકે તે પ્રયત્ન પૂર્વક થાય છે’ આ અનુમાનમાં ‘પરિણામી’ સાધ્ય છે અને આ સાધ્યની સાથે અવિરુદ્ધ વ્યાખ્ય પ્રયત્નાન્તરીયક-પ્રયત્નપૂર્વક તે હેતુ તરીકે યોગ્યત્વેલ છે તેથી આ અનુમાનને અવિરુદ્ધવ્યાખ્યો પલ્લઘ્નિ કહે છે આ છએ પ્રકારની અવિરુદ્ધોપલ્લઘ્નિ સાધ્યની વિદ્યમાનતાને સાધનારી છે

વિધિને સાધનાર અવિરુદ્ધોપલ્લઘ્નિ અને વિરુદ્ધાનુપલ્લઘ્નિના મૂખ્ય અનુક્રમે છ અને પાચ પેટા ભેદો છે અને એ કુળ અગિઆર ભેદો વિધિને સાધનાર છે એમ જૈન દર્શનકારો માને છે

હવે આ વિષયમાં જૌદો વિધિને સાધનાર સ્વભાવ અને નર્યહેતુ એ બેજ છે તેથી કોઇપણ બતના વધારે હેતુ ઓની વિધિને સાધવામાં આવશ્યકતા રહેતી નથી તેમ માને છે આ રીતે આપણો માન્યતા મુજબના કારણ, પૂર્વચર, ઉત્તરચર ને સહચર એ ચાર અવિરુદ્ધોપલ્લઘ્નિના પેટા ભેદો જૌદો વિધિને સાધવામાં આવશ્યક નથી માનતા

જૌદો કારણહેતુ ન માનવામાં ખુલાસો કરતા જણાવે છે કે કારણહેતુ માટે એવો કાર્ઝ ખાસ નિયમ નથી કે કારણ જ્યાં હોય ત્યાં જરૂર કાર્ય હોવુજ જોઇએ જેમકે, ધૂમાડાવિનાના ધગધગતા અગારામાંથી આપણને ધૂમાડાનો જોધ દતો નથી આમાં અગ્નિરૂપ કારણ હોય છતાં ધૂમડારૂપ કાર્યને ઉત્પન્ન કરતો નથી એટલે આ કારણહેતુ સાધ્યને સિદ્ધ કરવામાં સંપૂર્ણ સમર્થ થતો નથી કદાચ આ સગધી એવી દલીલ કરવામાં આવે કે સંપૂર્ણ સામર્થ્યવાળુ અને ઉગ્રસામર્થીવાળુ

કારણ જરૂર સાધ્યને સિદ્ધ કરે છે તે બરાબર છે. પરંતુ આપણા સરખા સામાન્ય માણસને ઉગ્રસામગ્રી કે સંપૂર્ણ સામર્થ્યનો નિશ્ચય નથી હોતો. એટલાજ માટે કારણ હેતુની આવશ્યકતા નથી.

કારણાવિરુદ્ધોપલબ્ધિના ઉદાહરણવડે કાર્ય-
હેતુનું સમર્થન—

તમસ્વિન્યામાસ્વાદ્યમાનાદાત્રાદિફલરસાદેકસામગ્રચાનુ-
મિત્યા રુવાદ્યનુમિતિમભિમન્યમાનૈરભિમતમેવ કિમપિ કારણં
હેતુતયા યત્ર શક્તેરપ્રતિસ્ત્વલનમપરકારણસાકલ્યં ચ ॥ ૭૦ ॥

અર્થ:—અંધારી રાત્રિને વિષે ચખાતા કેરી વિગેરેના
રસથી ઉત્પન્ન થનારી અમુક સામગ્રીની અનુમિતિદ્વારા રૂપ
વિગેરેની અનુમીતિને સ્વીકારનારા બૌદ્ધોને કોઈપણ કારણ હેતુ
તેરીકે ઇષ્ટ હોવુંજ જોઈએ. કે જે હેતુમાં સંપૂર્ણ સામર્થ્ય, અને
બીજાં સમગ્રસહકારિ કારણોનો સંબંધ હોય.

વિશેષાર્થ:—અંધારી રાત્રિને વિષે કેરીનારસને ચાખ-
વાથી રસને ઉત્પન્ન કરનારી સામગ્રીનું અનુમાન થાય છે કે
આ રસને ઉત્પન્ન કરનારી રૂપ, કાળ, ગરમી વિગેરે સામગ્રી
થઈ ગયેલી હોવી જોઈએ, કારણકે અમુકરૂપ અમુક રસને
કરે છે તે સામગ્રી જો ન થઈ હોતતો અત્યારે જે હું રસ
ચાખું છું તે ન ચાખી શકત. આ રીતે રસના ચાખવાથી
અમુક સામગ્રીનું અનુમાન થાય છે. તે વાત સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે.

ત્યારબાદ, તે સામગ્રીદ્વારા કેરીના રૂપનું અનુમાન થાય છે
કે રસને ઉત્પન્ન કરનારી રૂપ વિગેરે સામગ્રીએ પોતાના

સખ્તીય રૂપ વિગેરેને ઉત્પન્ન કરીને જ તે વખતે વિનયીય રસ વિગેરેને ઉત્પન્ન કરેલા હોવા જોઈએ અને જો તેમ ન હોત તો રસ વખતે રૂપનું જ્ઞાન ન થાત પરંતુ રસ વખતે રૂપનું જ્ઞાન થાય છે આથી સિદ્ધ થાય છે કે રસને ઉત્પન્ન કરનારી સામગ્રી એજર રૂપને પણ ઉત્પન્ન કરનાર હોય છે

આરીતે રસદારાસામગ્રીનું અને સામગ્રીદારા રૂપનું અનુમાન જોડો માને છે તે જોડોએ રાત્રિને વિષે રૂપના પ્રત્યક્ષને જાણવા માટે શક્તિની જેમા સ્થલના ન હોય અને બીજા સહકારિ કારણો જેમા સંપૂર્ણ હોય તેવું કોઈને કોઈપણ કારણ જરૂર માનવું જોઈએ

આનો જવાબ આપતા જોડો જણાવે છે કે રસદારાસામગ્રી અને સામગ્રીદારા રૂપનું જ્ઞાન થાય છે તેમા અમે કારણ હેતુ નથી માનતા પરંતુ સ્વભાવ હેતુ જ માનીએ છીએ આવા પ્રકારના અન્યરૂપને ઉત્પન્ન કરનાર રૂપ અમુક પ્રકારના રમને ઉત્પન્ન કરે છે, ત્યાં સ્વભાવ હેતુ છે પરંતુ આ જોડોના જવાબમા પણ કોઈ વચ્ચુદ નથી કારણ કે આ સ્વભાવ પણ પ્રતિબંધક કારણોના અભાવ અને સહકારિ કારણના સંગઘનિવાય નિશ્ચય કરી શકાતો નથી માટે કારણ હેતુ જરૂરી છે પૂર્વચર અને ઉત્તરચર અન્યહેતુમા નથી સામાર્થ શકતા તેની સિદ્ધિ—

पूर्वचरोत्तरचरयोर्न स्वभावकार्यकारणभावौ तयो

कालव्यवहितानुपलम्भात्

॥ ૭૧ ॥

અર્થ—પૂર્વચર અને ઉત્તરચર એ બન્ને હેતુઓ સ્વભાવ, કાર્ય અને કારણ હેતુ રૂપ નથી કારણકે સ્વભાવ

તથા કાર્યકારણભાવ સિન્ન કાળમાં અમુક વખતને આંતરે થઈ શકતા નથી.

વિશેષાર્થઃ—પૂર્વચર અને ઉત્તરચર હેતુઓનો સાધ્યની સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ નથી અને તેટલાજ માટે તેઓ સ્વભાવહેતુમાં સમાઈ શકશે નહિં. કારણ કે સ્વભાવ હેતુ તાદાત્મ્ય સંબંધ હોય તોજ સંભવી શકે છે. તેવીજ રીતે પૂર્વચર અને ઉત્તરચર હેતુઓનો સાધ્યની સાથે તદ્દત્પત્તિ સંબંધ પણ નથી કે જેથી કાર્ય અને કારણ હેતુમાં સમોર્થ શકે. કારણકે કાર્ય અને કારણહેતુ તદ્દત્પત્તિ સીવાય ઘટી શકતા નથી. આ બંને હેતુઓમાં સાધ્યની સાથે અમુક વખતનું આંતર પડે છે તાદાત્મ્ય સંબંધમાં સાધ્ય અને સાધન સરખે ટાઈમે જોઈએ. તેમજ તદ્દત્પત્તિ સંબંધમાં કારણ પછી તરતજ કાર્ય જોઈએ આંતર હોયું ન જોઈએ જ્યારે આ બંને હેતુમાં અમુક વખતનું આંતર પડે છે.

આ જૈનમતની માન્યતાપર ઐાદ્ધો ખુલાસો કરતાં જણાવે છે કે કાલનું વ્યવધાન છતાં પણ કાર્યકારણ ભાવ સંભવી શકે છે. જેમકે, સુતા પહેલાંની જાગૃત્ત્વ અવસ્થાનું જ્ઞાન સુધને ઉઠયા પછી વર્તમાન કાળના જ્ઞાનમાં કારણ બને છે. તેમજ ભવિષ્યમાં થનારું મરણ વર્તમાન કાળના અપશુકનો જોવામાં કારણ બને છે. આરીતે પૂર્વચરનો કાર્યકારણભાવ ઘટી શકવાથી પૂર્વચર કાર્ય અને કારણમાં સમાઈ શકે છે.

પૂર્વોક્ત ઐાદ્ધોની શંકાનુ સમાધાન

न चातिक्रान्तानागतयोजाग्रदशासंवेदनमरणयोः

प्रबोधोत्पातौ प्रति कारणत्वं व्यवहितत्वेन निर्व्यापारत्वात्॥૭૨॥

અર્થ—ભૂતકાળમા થયેલ સુતા પહેલાની જાગૃતિ
અવસ્થાનુ જ્ઞાન સુધીને જાગૃતિ પછાની વર્તમાન અવસ્થાનજ્ઞાનમા
કારણ નથી તેમજ ભવિષ્યમા થનાર મરણ વર્તમાનકાલીન
ઉત્પાતમા કારણ નથી કારણ કે સમયનુ આતર પડતું
હોવાથી તે જન્મે ક્રિયાસંયુક્ત નથી

વિશેષાર્થ—કાર્ય, કારણના વ્યાપારની અપેક્ષા રાખ
નાર હોય છે અને કારણના હોવાથી તે હોય છે પરંતુ
અહિંતો જાગૃતિથી તે વળતે નાશ પામ્યા પછી કઈ રીતે
જાગૃતિ પછીના જ્ઞાનમા ક્રિયાત્મક થઈ શકે તેજ પ્રમાણે
ભાવિ મરણ અત્યારે વિદ્યમાન નથી તો પછી તેનો વ્યાપાર
વર્તમાન કાળના ઉત્પાતમા કઈ રીતે ટકી શકે આ રીતે
જોડે ઉઠાવેલી શકા ઉડી જાય છે કારણકે કાર્ય કારણના
વ્યાપારની અપેક્ષા રાખે છે

કાર્યકારી થવામાં કારણના વ્યાપારની જરૂર—

સ્વવ્યાપારાપેક્ષિણી દ્વિ કાર્ય મતિ પદાર્થસ્ય

કારણત્વવ્યવસ્થા, કુલારસ્યેવ કલશ મતિ ॥૭૩॥

અર્થ—પદાર્થમા (કાર્ય પ્રત્યે) કારણપણની વ્યવ
સ્થા એવી છે કે પોતાના કાર્યમા વ્યાપારની અપેક્ષા રાખે
છે તેમજ, પદાર્થ કાર્યમા કુલારમા પડેલા જનાવવારૂપ ક્રિયાની
અપેક્ષા રાખે છે

વિશેષાર્થ—કાર્ય, કારણની અપેક્ષા રાખનાર છે
દાખલા તરીકે, પદાર્થ કાર્યમા કુલારમા પડેલા જનાવવારૂપ
ક્રિયાની અપેક્ષા રહે છે

ભિન્નકાળમાં રહેલા પદાર્થોનો પરસ્પર વ્યાપાર
માનતાં અતિવ્યાપ્તિઃ—

અર્થઃ—બુદ્ધા બુદ્ધા સમયમાં રહેનારા તે બન્ને પદાર્થોમાં વ્યાપાર માનવો તે યોગ્ય નથી. કારણકે તેમ કરીએ તો અતિવ્યાપ્તિ થઈ જાય.

અતિવ્યાપ્તિનું દર્શનઃ—

પરમ્પરાવ્યવહિતાનાં પરેષામપિ તત્કલ્પત્તસ્ય
નિવારયિતુમશક્યત્વાત્ ॥ ૭૨ ॥

અર્થ—પરંપરાએ બુદ્ધા બુદ્ધા વળતે રહેલા અન્ય પદાર્થોમાં પણ વ્યાપારની માન્યતા રોકી શકાશે નહિ.

વિશેષાર્થઃ—જો અમુક કાળને આંતરે રહેલા પદાર્થોમાં પણ કાર્ય કારણભાવ ઘટાવીએ તો કોઈપણ જાતનો ચોક્કસ કાર્ય કારણભાવ નહિ ટકી શકે. ને પરંપરાએ બુદ્ધા બુદ્ધા વળતે રહેલા પદાર્થોમાં પણ વ્યાપાર ઘટી જશે. ઉપરોક્તરીતે અતીતકાળમાં થયેલ રાવણ તે ભવિષ્યમાં થનાર ચક્રવર્તિમાં કારણ બની જશે કારણકે તેઓમાં પણ આ રીતે વ્યાપારની કલ્પના રોકી શકાશે નહિ. પરંતુ આરીતે તો બનતું નથી. જ્યાં આગળ આંતર-વ્યવધાન ન હોય અને કાર્યસાથે અન્વય અને વ્યતિક્રિને અનુસરનાર હોય તેજ શુદ્ધ કારણ છે. એટલે કારણ હોય ત્યાં કાર્ય હોય અને કાર્ય ન હોય ત્યાં કારણ ન હોય આ રીતના અન્વય વ્યતિક્રેક અને આંતરા રહિત કાર્યકારણભાવ ઘટી શકે છે. જો અન્વય અને વ્યતિક્રેક ન માનતાં કેવળ આંતરા-

હિત જે પદાર્થ હોય તેને કારણ માનીએ તોપણ જરાબર નથી દાખલા તેરીકે અગ્નિ એ ધૂમાડાનું કારણ છે તે પ્રમાણે ધૂમાડાની સાથે રહેલ જમીન એ પણ ધૂમાડાનું કારણ બની જશે આમાં આંતરાનું રહિતપણું તો છે પણ અન્વય ઘટી શકતો નથી માટે ધૂમાડાની પેઠે તે કારણ બની શકશે નહિ

તેજ પ્રમાણે કાર્યકારણભાવની આપણે જે વ્યાખ્યા કરી તે વ્યાખ્યા પ્રસ્તુત બૌદ્ધની શંકાવાળા જાત્રત્ અવસ્થાના જ્ઞાનમાં અને ભવિષ્યમાં થનાર મરણમાં ઘટે છે કે કેમ તે વિચારવું જોઈએ જાત્રત્ અવસ્થાનું જ્ઞાન અને ભાવિમરણ આ બન્ને પોતાના કાર્ય હોય તે વખતે તો હોતા નથી તે તો સ્પષ્ટ છે એટલે કારણ કાર્યસાથે આંતરા રહિત હોય તેતો નિયમ ઉડી જાય છે

હવે અમુક સમયના આંતરે રહ્યા છતાં તેમાં અન્વય ઘટી શકે છે એમ માનીએ તો જુદે જુદે વખતે રહેલા ઠરેક સાથે અન્વય ઘટી જાય. આ રીતે અન્વય પણ પ્રસ્તુત ઉદાહરણમાં ઘટી શકતો નથી. વ્યતિરેક સળ ધનો વિચાર કરશું તો તે પણ ઘટી શકતો નથી

આરીતે કાર્યકારણભાવનું એકે લક્ષણ અહિં ન ઘટી શકતું હોવાથી પૂર્વચર અને ઉત્તરચર કારણ હેતુમાં પણ સમાયે નહિ પરંતુ પૂર્વચર અને ઉત્તરચરથી વિધિરૂપ અને નિષેધરૂપ બન્ને સામ્યસિદ્ધ થાય છે માટે પૂર્વચર અને ઉત્તરચર જુદા હેતુ તરીકે સ્વીકારવા એ સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે

સહચરહેતુની ભિન્નતા માટે આવશ્યકતા—

सहचारिणोः परस्पररूपपरित्यागेन तारात्म्यानुपपत्तेः;

સહોત્પાદેન તદુત્પત્તિવિપતેશ્ચ, સહચરહેતોરપિ પ્રોક્તેષુ
નાનુપ્રવેશઃ ॥ ૭૬ ॥

અર્થ—પરસ્પર સ્વરૂપના ત્યાગવડે રહેતા હોવાથી
સહચારિઓનો તાદાત્મ્ય સબંધ ઘટી શકતો નથી. તેમજ
સહચારીઓની ઉત્પત્તિ એકી સાથે થતી હોવાથી તદુત્પત્તિ
સબંધ પણ ઘટી શકતો નથી. અને તેથી આ સહચરહેતુ
સ્વભાવહેતુ કાર્યહેતુ કે કારણહેતુમાં સમાઈ શકતો નથી.

વિશેષ—જે પદાર્થોનું એક સ્વરૂપ હોય ત્યારે તે
પદાર્થોનો તાદાત્મ્યસબંધ બને છે પરંતુ આ સહચર
હેતુમાં તો પરસ્પર સ્વરૂપ જુદું હોવાથી તાદાત્મ્ય સબંધ
નથી. અને તાદાત્મ્યસબંધ ન હોવાથી સહચરહેતુ સ્વભાવ
હેતુમાં સમાતો નથી. તેજ પ્રમાણે એક પદાર્થથી બીજા
પદાર્થની તરત ઉત્પત્તિ થાય તેને તદુત્પત્તિ કહે છે. પરંતુ
સહચરહેતુઓ તો સાધ્ય સાથેજ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી તેઓનો
તદુત્પત્તિ સબંધ ઘટી શકે નહિ. અને તેજ કારણથી તે કાર્ય
કે કારણહેતુમાં પણ સમાઈ શકશે નહિ. છતાં સહચર
હેતુઓ દ્વારા આપણે સ્પષ્ટ સાધ્ય સિદ્ધ થતું જોઈએ છીએ
એટલે સહચર હેતુને આપણે જુદા હેતુ તેરીકે સ્વીકાર્યા
શીવાય છૂટકો નથી.

હવે છ પ્રકારના હેતુઓ કહ્યા તેનાં ક્રમસર ઉદા-
હરણો આપે છે.

અવિરુદ્ધ વ્યાખ્યોપલબ્ધિનું પંચાવયવી ઉદાહરણ—

ધ્વનિઃ પરિણતિમાન્ પ્રયત્નનનન્તરીયંકત્વાત્ યઃ પ્રયત્ના

નન્તરીયકઃ સ પરિણતિમાન્, યથા સ્તમ્ભો, યો વા ન પરિ-
ણતિમાન્ સ ન પ્રયત્નાનન્તરીયકો, યથા વાન્વ્યેય, પ્રયત્નાન-
ન્તરીયકઃ ધ્વનિ, તસ્માત્ પરિણતિમાનિતિ વ્યાપ્યસ્ય સા-
ધ્યેનાવિરુદ્ધસ્યોપલબ્ધિઃ સાધર્મ્યેણ વૈધર્મ્યેણચ ॥ ૭૭ ॥

અર્થ—શબ્દ પરિણતિવાળો—પરિણામ ધર્મયુક્ત છે
[પ્રતિજ્ઞા] કારણકે તે પ્રયત્ન પછી તરતજ ઉત્પન્ન થનારો
છે [હેતુ] જે જે પદાર્થ પ્રયત્ન પછી તરત ઉત્પન્ન થનાર હોય
તે તે પદાર્થ પરિણતિવાળા હોય છે [સાન્ન્ય વ્યસિ] જેમ
કે મ્તલ [સાધર્મ્ય દૃષ્ટાન્ત] અથવા જે જે પરિણતિવાળા
ન હોય તે પ્રયત્નપૂર્વક થનાર હોતા નથી [વ્યતિરેક વ્યસિ]
જેમકે, વધ્યાનો છોકરો [વૈધર્મ્ય દૃષ્ટાન્ત], અને શબ્દ
પ્રયત્નપૂર્વક ઉત્પન્ન થનારો છે [ઉપનય] તેથી તે પરિ-
ણતિવાળો છે [નિગમન] આ ઉદાહરણમાં સાધ્યની સાથે
અવિરુદ્ધ વ્યાખ્યની હેતુ તેરીકેની વિદ્યમાનતા સાધર્મ્યથી અને
વૈધર્મ્યથી એમ બન્ને પ્રકારે છે

વિશેષાર્થ—આ ઉદાહરણમાં અનુમાનના પાચે અવયવો
દેખાડયા છે જેને માટે આચાર્ય મહારાજે કહ્યું છે કે વિશેષ
અર્થ પુરુષને માટે પાચે અવયવોનો ઉપયોગ કરવામાં કાંઈ
પણ દ્વંપણ નથી

માધ્યની સાથે અવિરુદ્ધકાર્યોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—
અસ્ત્યગ ગિરિનિકુઝે ધનઙ્ગયો ધૂમસમુપલભાદિતિમાર્યસ્ય ૭૮

અર્થ—આ પર્વત નિકુઝમાં અગ્નિ છે કારણકે ધુમા-

હાનો યથાર્થ જોધ થાય છે. આ સાધ્યની સાથે કાર્યની અવિરુદ્ધ ઉપલબ્ધિ છે.

વિશેષાર્થ—આ ઉદાહરણમાં સાધ્ય ‘અગ્નિ’ છે અને તે અગ્નિનું વાસ્તવિક કાર્ય ‘ધુમાડો’ તે હેતુ તેરીકે છે માટે ધુમાડારૂપ કાર્ય સાધ્યની સાથે વાસ્તવિક હોવાથી કાર્યની અવિરુદ્ધ ઉપલબ્ધિ નામનો હેતુ છે. અને ત કારણને સાધ્ય તરીકે રાખી સિદ્ધ કરે છે. તેજ પ્રમાણે કાર્યકાર્ય વિરુદ્ધોપલબ્ધિ સમજવી.

કારણાવિરુદ્ધોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—

भविष्यति वर्षं तथाविधवारिवाहविलोकनादिति कारणस्य
॥ ७९ ॥

અર્થ—વરસાદ થશે કારણકે વરસાદ યોગ્ય વાદળાં દેખાય છે આમાં કારણ અવિરુદ્ધોપલબ્ધિ છે.

વિશેષાર્થ—આમાં ‘વરસાદ’એ સાધ્ય છે. ‘તેવા પ્રકારના વાદળાં’ એ કારણ છે. વાદળાં એ વરસાદ આવવા માટેનું સંગત કારણ છે. માટે સાધ્યરૂપ વરસાદ અને હેતુરૂપ વરસાદ યોગ્ય વાદળાં હોવાથી આ હેતુ કારણાવિરુદ્ધોપલબ્ધિ કહેવાય છે. તેજ પ્રમાણે કારણકારણાવિરુદ્ધોપલબ્ધિનો પણ આમાં સમાવેશ કરી લેવો.

પૂર્વચરાવિરુદ્ધોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—

उदेष्यति मुहूर्तान्ते तिष्यतारका पुनर्वसूदयदर्शनादिति
पूर्वचरस्य ॥ ८० ॥

અર્થ—મુદૂર્ત્તળાદ પુખ્યનક્ષત્ર ઉદય પામશે કારણ કે પુનર્વસુનો ઉદય હાલ નજરે પડે છે આ પૂર્વચરાવિરુદ્ધોપલબ્ધિ છે.

વિશેષાર્થ—આમાં ‘તિષ્થતારા’ સાધ્ય છે અને હેતુ ‘પુનર્વસુ’ છે. તિષ્થતારા (પૂખ્ય નક્ષત્ર) અને પુનર્વસુનો ઉદય અમુક અંતરે હોય છે. પ્રથમ તિષ્થતારા ઉદય પામે છે અને ત્યારબાદ પુનર્વસુ ઉદય પામે છે. એટલે તેઓ અનુક્રમે પૂર્વચર અને ઉત્તરચર કહેવાય છે. એટલે એકનો ઉદય બીજાના ઉદયનું ભાન કરાવે છે એથી પૂર્વચર ‘પુનર્વસુ’ના ઉદયરૂપ હેતુથી સાધ્યરૂપ ઉત્તરચર ‘તિષ્થતારા’ સિદ્ધ થાય છે એટલે આ હેતુ પૂર્વચરાવિરુદ્ધોપલબ્ધિ છે. આમાં પૂર્વપૂર્વચરાવિરુદ્ધોપલબ્ધિનો પણ સમાવેશ થાય. ઉત્તરચરાવિરુદ્ધોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—

उदगुर्मुहूर्तात् पूर्वं पूर्वफलगुन्य उत्तरफलगुनीनामुद्गमो
पलब्धेरित्युत्तरचरस्य ॥ ૮૧ ॥

અર્થ—મુદૂર્ત પહેલાં પૂર્વ ફલગુની નક્ષત્ર ઉગ્યું છે કારણકે હાલ ઉત્તર ફલગુન નક્ષત્રનો ઉદય જણાય છે, આ ઉદાહરણમાં હેતુ તરીકે ઉત્તરચરની અવિરુદ્ધોપલબ્ધિ છે.

વિશેષાર્થ—પૂર્વફલગુની સાધ્ય છે. ઉત્તરફલગુની હેતુ છે પ્રથમ પૂર્વફલગુની નક્ષત્ર ઉદય પામે છે અને ત્યારબાદ ઉત્તરફલગુની નક્ષત્ર ઉદય પામે છે આવો કંમ અનુભૂત છે માટે જ તે જાન્ને અનુક્રમે પૂર્વચર અને ઉત્તરચર કહેવાય છે હવે હેતુતરીકે પૂર્વચર હોયતો પૂર્વચરાવિરુદ્ધોપ-

લઙ્ગિકાકહેવાય. અહિયાં સાધ્ય પૂર્વચર છે અને હેતુ ઉત્તરચર છે માટે આ હેતુ ઉત્તરચરાવિરુદ્ધોપલઙ્ગિકા કહેવાય છે. આમાં ઉત્તરોત્તરચરોપલઙ્ગિકા હેતુ પણ સંયોજિત કરી લેવો.

૨૨ સહચરાવિરુદ્ધોપલઙ્ગિકાનું ઉદાહરણ—

૨૩ અસ્તીહ સહકારફલે રૂપવિશેષઃ સમાસ્વાદ્યમાનરસવિ-
પાદિતિ સહચરસ્ય ॥ ૮૨ ॥

અર્થ—આ કેરીને વિષે કોઈ ખાસ વિશિષ્ટરૂપ છે. કારણકે તેમાં ખાસ વિશિષ્ટ રસનો આસ્વાદ આવે છે. આ સહચરાવિરુદ્ધોપલઙ્ગિકાનું ઉદાહરણ છે.

વિશેષાર્થ—જે પદાર્થોની ઉત્પત્તિ સાથે હોય. અને જે સાથે રહેતા હોય તેને સહચર કહે છે. પદાર્થ માત્રમાં રૂપ રસ ગન્ધ અને સ્પર્શ પરસ્પર સહચર છે. આમાં વિશિષ્ટ રસથી રૂપનું ભાન કરવામાં આવે છે તેથી રસ એ સહચરાવિરુદ્ધોપલઙ્ગિકા છે. કારણકે વિશિષ્ટ રૂપ સાધ્ય છે અને વિશિષ્ટ રસ હેતુ છે. અને તે વિશિષ્ટ રસરૂપ સાધ્યની સાથે અવિરુદ્ધસહચર છે.

આરીતે સાધ્યની સાથે સાક્ષાત્ વાસ્તવિક સબંધ ધરાવનારા પદાર્થો હેતુ તેરીકે સુકવામાં આવે તો તે સાક્ષાત્ સાધ્યને સિદ્ધ કરે છે. તેમજ પરંપરાએ વાસ્તવિક સબંધ

૨૨ નૈયાયિકા સહચરને સંયોગ અને એકાર્થસમવાયિ કહે છે.

૨૩ સરખાવો—

અવિરુદ્ધોપલઙ્ગિકાવિધી પોતા, વ્યાપ્યકાર્યકારણપૂર્વોત્તરસહચરભેદાત્

ધરાવેનાર પદાર્થો પણ હેતુ તેરીકે. વપરાયા હોય તો તે પદ્ય પરેપરાએ વાસ્તવિક સાધ્યને સિદ્ધ કરે છે. દાખલા તેરીકે, અહિંઆં 'કોશ (ઘડાની અવસ્થા વિશેષ) થયો હોવો જોઈએ કારણકે હાલ ઘડો નજરે પડે છે.' આમાં સાધ્ય કોશ તેનું કાર્ય કુશુલ અને તેનું કાર્ય ઘડો તે અહિં હેતુ તેરીકે છે એટલે તે કોશરૂપ સાધ્ય સિદ્ધ થાય છે.

૨૪ અવિરુદ્ધોપલબ્ધિના આરીતે છ પ્રકારો વિવિધ સાધ્ય સિદ્ધ કરે છે.

હવે સાધ્યની સાથે કઇ અને કેટલી વસ્તુઓ બાધક હોય છે કે જેની વિદ્યમાનતાથી સાધ્ય સિદ્ધ થતું નથી તે જણાવે છે. વિરુદ્ધોપલબ્ધિના પ્રકાર—

૨૫ વિરુદ્ધોપલબ્ધિસ્તુ પ્રતિષેધ પ્રતિપત્તૌ સત્પ્રકારા ॥૮૩॥

અર્થ—નિષેધરૂપ સાધ્યની સિદ્ધિમાં વિરુદ્ધોપલ્લિ સાત પ્રકારની છે.

વિરુદ્ધોપલબ્ધિનો પ્રથમ પ્રકાર—

તત્રાયાસ્વભાવવિરુદ્ધોપલબ્ધિઃ ॥૮૪॥

અર્થ—તે વિરુદ્ધોપલબ્ધિમાં પહેલી સ્વભાવવિરુદ્ધોપલબ્ધિ છે

વિશેષ—અવિરુદ્ધોપલબ્ધિમાં આ લેઠ લીધો ન હોય કારણકે તે અવિરુદ્ધોપલબ્ધિ વિધિની સાધક હતી. અને જે

૨૪ સરખાવો સ્વભાવ કારણ કાર્યમેકર્મસમસાયિ વિરોધિયેતિ વચ્ચા લાપનમ્

પ્રમાણ્ય મીમાસા સૂત્ર ૧-૨-૧૨ પૃષ્ઠ ૬૧

૨૫ વિરુદ્ધતુપલબ્ધિ.પ્રતિષેધે યયા

પરીક્ષામૂખ પૃષ્ઠ ૫૧

વસ્તુ સાધવાની છે તેનો સ્વભાવ હેતુ તેરીકે મુકાય નહિ. કેમકે વસ્તુનો સ્વભાવ જાણવામાં આવે તો તે વસ્તુ સહેજે જાણાએલી હોય છે. અને પછી જાણેલ વસ્તુને ફરી જાણવાની અનુમાનમાં જરૂર રહેતી નથી માટે ત્યાં આ ભેદ લીધો ન હતો.

અહિં આં સાધ્યનો સ્વભાવ તેથી વિરુદ્ધ સ્વભાવ હેતુ તેરીકે હોય તો પ્રતિષેધ્ય સાધ્ય સિદ્ધથાય તેને સ્વભાવ વિરુદ્ધોપલબ્ધિ કહેવામાં આવે છે. વસ્તુનો સ્વભાવ વસ્તુમાં રહે છે અને વિરુદ્ધસ્વભાવ વિરુદ્ધવસ્તુમાં રહે છે. અને તે વિરુદ્ધવસ્તુ વાસ્તવિક વસ્તુને સિદ્ધ ન કરી શકે. માટે નિષેધની સિદ્ધિમાં સમર્થ એવા વિરુદ્ધોપલબ્ધિના ભેદમાં આ પ્રકાર પાડવાની ખાસ આવશ્યકતા રહે છે. દિગમ્બરોએ આ સ્વભાવવિરુદ્ધોપલબ્ધિ માની નથી.

સ્વભાવ વિરુદ્ધોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ:—

૨૧ યથા નાસ્ત્યેવ સર્વથૈકાન્તોઽનેકાન્તસ્યોપલમ્બાત્ ॥૮૫॥

અર્થ—જેમકે, સર્વથા એક ધર્માત્મક (વસ્તુ) નથી કારણકે દરેક પદાર્થ અનેક ધર્માત્મક સ્પષ્ટ જણાય છે.

વિશેષાર્થ:—આ સ્વભાવ વિરુદ્ધોપલબ્ધિ ખોદ્ધો માને છે તે પ્રમાણે કોઈપણ રીતે અનુપલબ્ધિરૂપ ઠરી શકતી નથી.

આ ઉદાહરણમાં પ્રતિષેધ્ય ‘સર્વથા એકાન્ત’ ને તેના સ્વભાવની સાથે તદ્દન વિરુદ્ધ સ્વભાવ અનેકાન્તનો છે. અને તે અનેકાન્તની વિદ્યમાનતા હેતુ તેરીકે હોવાથી તે એકાન્ત નિષેધરૂપ સાધ્યને સિદ્ધ કરે છે.

અહિં આગળ ખોદ્ધ દલાલ કરે છે કે જે હેતુ નિષે-

ધરૂપ સાધ્ય સિદ્ધરે તે સર્વ અનુપલબ્ધિમાં સમાવ
જેઈએ. તો પછી આ સ્વભાવવિરુદ્ધોપલબ્ધિને તમે કેમ
ઉપલબ્ધિના ભેદ તેરીકે ગણો છો ?

જેનો આનો ઉત્તર આપતાં જણાવેછે કે સ્વભાવ
વિરુદ્ધોપલબ્ધિમાં કોઈપણ રીતે અનુપલબ્ધિ ઘટી શકતી નથી.
કારણકે અનુપલબ્ધિ એટલે અભાવ. પરંતુ અહિં આં તો વિરુદ્ધ
સ્વભાવનો હેતુ તેરીકે ભાવ છે એટલે તેને અનુપલબ્ધિમાં
ઘટાવી ન શકાય.

હવે આ ઉત્તરનો જવાબ આપતાં બીજો કહેછે કે
સર્વથા એકાન્ત અને અનેકાન્તનો અગ્નિ અને શીતસ્પર્શ
જેવો વિરોધ પરસ્પર સ્વભાવની પ્રાપ્તિ ન હોવાથી જ જણાય
છે. ને આ પરસ્પર સ્વભાવની અપ્રાપ્તિ હોવાના કારણથી સ્વ-
ભાવ વિરુદ્ધોપલબ્ધિ અનુપલબ્ધિ પૂર્વકજ થાય છે માટે તેને
અનુપલબ્ધિમાં સમાવેશ કરવો બ્યાજળી છે.

જેનો કહેછેકે એમ માનો તો હેતુના પ્રત્યક્ષપૂર્વક
અનુમાન થાય છે તો તે અનુમાન પણ પ્રત્યક્ષ થઈ જાય.
જેવીરીતે તમે અહિં વાસ્તવિક સ્વભાવની અનુપલબ્ધિ હોવાથી
વિરુદ્ધ સ્વભાવ જણાય છે એમ માની તેને અનુપલબ્ધિમાં
સમાવો છો, તેમ પ્રત્યક્ષથી અનુમાન થાય છે માટે પ્રત્યક્ષજ
અનુમાન થવું જોઈએ. પરંતુ તેમ થતું નથી.

આરીતે અનુપલબ્ધિના બીજોએ પાડેલા કેટલાક ભેદો
પરસ્પર માન્યતા ભેદવાળા છે.

વિરુદ્ધોપલબ્ધિના બીજા પ્રકાર—

प्रतिषेधविरुद्धव्याप्तादीनामपलब्धयः पट ॥८६॥

અર્થ—નિષેધ કરવા યોગ્ય પદાર્થથી સાક્ષાત્ વિરુદ્ધ વ્યાખ્ય વિગેરેની ઉપલબ્ધિઓ છ પ્રકારની છે.

વિશેષ—નિષેધકરવા યોગ્ય પદાર્થ તેથી વિરુદ્ધ સાક્ષાત્ વ્યાખ્ય, કાર્ય, કારણ, પૂર્વચર, ઉત્તરચર અને સહચરની ઉપલબ્ધિ છ પ્રકારે થાય છે.

વિરુદ્ધ વ્યાખ્યોપલબ્ધિ, વિરુદ્ધ કાર્યોપલબ્ધિ, વિરુદ્ધ કારણોપલબ્ધિ, વિરુદ્ધ પૂર્વચરોપલબ્ધિ, વિરુદ્ધ ઉત્તરચરોપલબ્ધિ અને વિરુદ્ધ સહચરોપલબ્ધિ એ છ અને પૂર્વોક્ત વિરુદ્ધ સ્વભાવોપલબ્ધિ એમ સાત પ્રકારે વિરુદ્ધોપલબ્ધિ છે.

કોઈપણ સાધ્ય સિદ્ધકરવું હોયતો તેના વાસ્તવિક કાર્ય કારણ વિગેરે દ્વારા તે સિદ્ધ થાય છે. તેજરીતે સાધ્યનો નિષેધ ત્યારે સિદ્ધ કરી શકાય કે સાધ્યના વાસ્તવિક કાર્ય-કારણ ન હોય પરંતુ સાધ્યથી વિપરીત વ્યાખ્ય કાર્ય કારણ હેતુ તેરીકે હોય. અહિં તેજપ્રમાણે, તે વિપરીતતાને લઈને વિરુદ્ધોપલબ્ધિના સાત ભેદ પાડવામાં આવ્યા છે.

વિરુદ્ધ વ્યાખ્યોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ:—

વિરુદ્ધવ્યાખ્યોપલબ્ધિર્યથા—નાસ્ત્યસ્ય પુંસસ્તત્ત્વેષુ નિશ્ચય-સ્ત્ર સન્દેહાત્ ॥૮૭॥

અર્થ—આ પુરુષને તત્ત્વોનેવિષે નિશ્ચય નથી કારણકે તેમાં તેને સંદેહ છે. આ વિરુદ્ધ વ્યાખ્યોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ છે.

વિશેષ—નિષેધ કરવા યોગ્ય પદાર્થથી વિરુદ્ધ પદાર્થનું વ્યાખ્ય જે અનુમાનમાં હેતુ તેરીકે હોય તો તે હેતુને વિરુદ્ધ વ્યાખ્યોપલબ્ધિ કહે છે.

પ્રસ્તુત ઉદાહરણમાં પુરુષનો તત્ત્વને વિષે નિશ્ચય તે નિષેધ કરવા યોગ્ય છે. અને 'તે નિશ્ચયથી વિરુદ્ધ અનિશ્ચય છે. અને આ અનિશ્ચય સન્દેહનો વ્યાપક છે અને સન્દેહ વ્યાપ્ય છે પ્રતિષેધ્યનો વરુદ્ધવ્યાપ્ય સન્દેહ પ્રસ્તુત અનુમાનમાં હેતુ તેરીકે છે માટે આ હેતુ વિરુદ્ધ વ્યાપ્યોપલબ્ધિ છે. તેજ પ્રમાણે 'અહિં શીત સ્પર્શ' નથો ઉબ્ધતા હોવાથી' વિગેરે ઉદાહરણો પણ આમાં સમાવી શકાય છે

વિરુદ્ધ કાર્યોપલબ્ધિનુ' ઉદાહરણ:—

વિરુદ્ધકાર્યોપલબ્ધિર્નયથા—

न वियतेऽस्य क्रोधाद्युपशान्तिर्नदनविकारादेः ॥८८॥

અર્થ—આને ક્રોધનો ઉપશામ નથી કારણકે તેના મૂળ ઉપર (ક્રોધના) વિકારો જણાય છે. આ ઉદાહરણ વિરુદ્ધ કાર્યોપલબ્ધિનુ' છે.

વિશેષ—નિષેધ કરવા યોગ્યથી વિરુદ્ધનું કાર્ય જે અનુમાનમાં હેતુ તેરીકે હોય તે હેતુને વિરુદ્ધકાર્યોપલબ્ધિ કહે છે

આ ઉદાહરણમાં નિષેધકરવાયોગ્ય ક્રોધનો ઉપશામ છે ને તેથી વિરુદ્ધ ક્રોધનો અનુપશામ છે. અને જ્યારે ક્રોધ શમ્યો ન હોય ત્યારેજ વદનવિકાર—મૂળ ઉપર લાલાશ અને આદિ શબ્દથી હોઠ ફડફડવા વિગેરે કાર્ય બને છે અને આ પ્રતિષેધ્ય વિરુદ્ધ કાર્ય આ અનુમાનમાં હેતુ તેરીકે મુકાયેલ છે માટે આ હેતુ વિરુદ્ધ કાર્યોપલબ્ધિ કહેવાય છે. તે પ્રમાણે 'અહિં શીત નથી કારણકે મુમાડો જણાય છે' વિગેરે ઉદાહરણો જણી લેવા

વિરુદ્ધ કારણોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ:—

વિરુદ્ધકારણોપલબ્ધિર્યથા:—

નાસ્ય મહર્ષેરસત્યં વચઃ સમસ્તિ રાગદ્વેષકાલુષ્યાકલંકિત
જ્ઞાનસંપન્નત્વાત્ ॥ ૮૯ ॥

અર્થ—આ મહર્ષિનું વચન અસત્ય નથી કારણકે તે
રાગદ્વેષરૂપ કાલુષ્યથી અકલંકિત જ્ઞાનવાળા છે.

વિશેષાર્થ:—નિષેધ કરવા યોગ્ય પદાર્થથી વિરુદ્ધનું
કારણ જે અનુમાનમાં હેતુ તરીકે યોજાયેલ હોય તે હેતુને
વિરુદ્ધકારણોપલબ્ધિ કહે છે.

આ ઉદાહરણમાં નિષેધકરવા યોગ્ય અસત્ય વચન છે.
અને તેનું વિરુદ્ધ સત્યવચન છે. અને આ સત્યવચનત્યારેજ
બોલાય કે જે રાગદ્વેષરૂપ સ્વાર્થથી રહિત તેનામાં શુદ્ધજ્ઞાન
હોય. કારણકે શુદ્ધજ્ઞાન વિના સત્ય ન સંભવી શકે. અને તે
જ્ઞાન પૂર્વાપર વિરોધરહિત વાસ્તવિક છે કે અવાસ્તવિક છે તે તેના
બોલવા ઉપરથી સિદ્ધ થતાં સત્ય સહેજે સિદ્ધ થાય છે. અને તે સિદ્ધ
થતાં અસત્યનો નિષેધ સિદ્ધ થાય. એટલે સત્યનું કારણ શુદ્ધ જ્ઞાન
આ અનુમાનમાં હેતુ તરીકે હોવાથી આ હેતુ વિરુદ્ધ કારણો-
પલબ્ધિ છે. તેજ પ્રમાણે ‘આ પ્રાણિને સુખ નથી. કારણકે તેના
હૃદયમાં કોઈપણ જાતનું શલ્ય છે.’ વિગેરે ઉદાહરણો
પણ સમજવાં.

વિરુદ્ધ પૂર્વચરોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ:—

વિરુદ્ધપૂર્વચરોપલબ્ધિર્યથા—

નોદ્દામિષ્યતિ મુહૂર્તાન્તે પુષ્યતારા રોહિણ્યુદ્ગમાત્ ॥૯૦॥

અર્થ—મુહૂર્ત પછી પુષ્ય નક્ષત્ર ઉગશે નહિ કારણ

કે હાલ રોહિણી નક્ષત્ર ઉગેલું છે. આ ઉદાહરણ વિરુદ્ધોત્તરચરોપલબ્ધિનું છે.

પદાર્થ

હોય તે હેતુને વિરુદ્ધ પૂર્વચરોપલબ્ધિ કહે છે.

આ ઉદાહરણમાં નિષેધ કરવાયોમ્ય પુખ્તક્ષત્રનો ઉદય છે. તેથી વિરુદ્ધ મૃગશીર્ષ નક્ષત્રનો ઉદય છે. પુખ્ત નક્ષત્રનું પૂર્વચર પુનર્વસુ અને મૃગશીર્ષનું પૂર્વચર નક્ષત્ર રોહિણી નક્ષત્ર છે. તેથી પ્રતિષેધ પુખ્ત નક્ષત્રના વિરુદ્ધ એવા મૃગશીર્ષનું પૂર્વચર રોહિણી નક્ષત્ર તે આ ઉદાહરણમાં હેતુ તેરીકે મુકાયેલ છે. માટે આ ‘રોહિણીનો ઉદય’ એ હેતુ વિરુદ્ધ પૂર્વચરોપલબ્ધિ છે. તેજ પ્રમાણે ‘મુહૂર્ત પછી ચક્ર નક્ષત્ર ઉદય નહિ પામે કારણ કે હાલ રેવતીનો ઉદય છે.’ વિગેરે હયાતો સમજ લેવાં.

વિરુદ્ધોત્તરચરોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—

વિરુદ્ધોત્તરચરોપલબ્ધિર્થયા-નોદગાન્મુહૂર્તાત્પૂર્વ મૃગશિરઃ પૂર્વફલગુન્યુદયાત્ ॥૧૧॥

અર્થ—મુહૂર્ત પહેલાં મૃગશિર નક્ષત્ર ઉગ્યું નથી કારણ કે હાલ પૂર્વફલગુની નક્ષત્રનો ઉદય નજરે પડે છે. આ ઉદાહરણ વિરુદ્ધોત્તરચરોપલબ્ધિનું છે.

વિશેષાર્થ—પ્રતિષેધ વસ્તુની વિરુદ્ધ પદાર્થનું ઉત્તરચર ને અનુમાનમાં હેતુ તેરીકે યોગ્યેલ હોય તે હેતુને વિરુદ્ધોત્તરચરોપલબ્ધિ કહે છે.

રોહિણી, મૃગશીર્ષ અને આર્દ્રા. આ ત્રણમાં મૃગશીર્ષનું પૂર્વચર રોહિણી અને ઉત્તરચર આર્દ્રા નક્ષત્ર છે. આ ઉદાહરણમાં મૃગશીર પ્રતિષેધ્ય છે ને તેનું વિરુદ્ધ મધા નક્ષત્રનો ઉદય છે. મૃગશીરનું ઉત્તરચર આર્દ્રા અને માધાનું ઉત્તરચર પૂર્વફાલ્ગુન નક્ષત્ર છે. તેથી મૃગશીર્ષના વિરુદ્ધ એવા મધાનક્ષત્રનું ઉત્તરચર પૂર્વફાલ્ગુન છે ને તે અહિં હેતુ તરીકે મૂકાયેલ છે. માટે ‘પૂર્વફાલ્ગુની’ એ હેતુ વિરુદ્ધોત્તરચરોપલબ્ધિ છે.

વિરુદ્ધ સહચરોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ:—

વિરુદ્ધસહચરોપલબ્ધિર્યથા—નાસ્ત્યસ્ય મિથ્યાજ્ઞાનં સમ્ય-
ગ્દર્શનાત્ ॥૧૨॥

અર્થ—આ માણસને ‘ખોટું’ જ્ઞાન નથી કારણકે તેને સમ્યગ્દર્શન છે.

વિરોધાર્થ—નિષેધ કરવાયોગ્ય પદાર્થથી વિરુદ્ધ પદાર્થનું સહચર જે અનુમાનમાં હેતુ તેરીકે હોય તે અનુમાનને વિરુદ્ધસહચરોપલબ્ધિ કહે છે.

પ્રતિષેધ્ય મિથ્યાજ્ઞાનની સાથે વિરુદ્ધ સમ્યગ્જ્ઞાન છે. અને તે સમ્યગ્જ્ઞાનનું સહચર સમ્યગ્દર્શન છે તેથી તે પ્રતિષેધ્યનો વિરુદ્ધ સહચર છે. ને તે હેતુ તેરીકે હોવાથી આ સમ્યગ્દર્શનરૂપ હેતુ વિરુદ્ધ સહચરોપલબ્ધિ છે.

સાક્ષાત્ વિરોધ ધરાવતા હેતુઓ આ સાત પ્રકારે સંભવી શકે છે. બાકી પરંપરાએ વિરોધ દર્શાવનારા હેતુઓ અનેક પ્રકારે થાય છે. છતાં તેનો પણ આમાં અંતર્ભાવ કરી લેવો. જેમકે, કાર્યવિરુદ્ધોપલબ્ધિ, વ્યાપકવિરુદ્ધોપલબ્ધિ

અને કારણવિરુદ્ધોપલબ્ધિ આ ત્રણનો સ્વભાવ વિરુદ્ધોપલબ્ધિમાં સમાવેશ કરી શકાય તેમજ કારણવિરુદ્ધકાર્યોપલબ્ધિ વિગેરે ભેદો વિરુદ્ધ કાર્યોપલબ્ધિમાં સમાવેશ કરી શકાય છે

આરીતે વિધિ અને નિષેધને સિદ્ધ કરવામાં સમર્થ ઉપલબ્ધિરૂપ હેતુ બત્રીસ પ્રકારે થાય છે અવિરુદ્ધોપલબ્ધિના છ ભેદ અને વિરુદ્ધોપલબ્ધિના સાક્ષાત્ સાતભેદ અને પરપરાએ યોગણીસ ભેદ, એમ કુલ મળીને બત્રીસ પ્રકારના હેતુઓ સાધ્યની સાથે જુદા જુદા સબન્ધો દ્વારા ઘટી શકે છે

આરીતે સાત પ્રકારના હેતુઓ પોતે જ વિધિરૂપ સાધ્ય સિદ્ધ કરતા હોય તેનાથી ઉત્પન્ન-નિરૂધ્ધ પદાર્થના નિષેધરૂપ સાધ્યને પણ તેજ હેતુઓ સિદ્ધ કરે છે આ વિરુદ્ધોપનબ્ધિ હેતુઓના માત્ર સાત પ્રકાર એટલામાટે છેકે આ સાત હેતુઓ નિષેધ યોગ્ય પદાર્થથી સાક્ષાત્ નિરુદ્ધ છે પરપરાના વિરોધને આશ્રયીને હેતુઓનો વિચાર કરીએ તો તેના ઘણા પેગ ભાગ થના સંભવ છે અને તે આ પ્રમાણે છે

- ૧ કારણ વિરુદ્ધ કાર્યોપનબ્ધિ
- ૨ વ્યાપક વિરુદ્ધ કાર્યોપનબ્ધિ
- ૩ કારણ વ્યાપક વિરુદ્ધકાર્યોપલબ્ધિ
- ૪ વ્યાપક કારણ વિરુદ્ધકાર્યોપલબ્ધિ
- ૫ કારણ વિરુદ્ધ કારણોપલબ્ધિ
- ૬ વ્યાપક વિરુદ્ધ કારણોપનબ્ધિ
- ૭ કારણ વ્યાપક વિરુદ્ધકારણોપનબ્ધિ
- ૮ વ્યાપક કારણ વિરુદ્ધકારણોપનબ્ધિ
- ૯ કારણ વિરુદ્ધ વ્યાપ્તોપલબ્ધિ
- ૧૦ વ્યાપક વિરુદ્ધ વ્યાપ્તોપલબ્ધિ

૧૧ કારણ વ્યાપક વિરુદ્ધ વ્યાખ્યાપલખિય

૧૨ વ્યાપક કારણ વિરુદ્ધ વ્યાખ્યાપલખિય

૧૩ કારણ વિરુદ્ધ સહયરોપલખિય

૧૪ વ્યાપક વિરુદ્ધ સહયરોપલખિય

૧૫ કારણ વ્યાપક વિરુદ્ધ સહયરોપલખિય

૧૬ વ્યાપક કારણ વિરુદ્ધ સહયરોપલખિય

૧૭ કાર્યવિરુદ્ધોપલખિય

૧૮ વ્યાપક વિરુદ્ધોપલખિય

૧૯ કારણ વિરુદ્ધોપલખિય

૧ કારણ વિરુદ્ધ કાર્યોપલખિયનું ઉદાહરણ—‘આને હિમથી ઉત્પન્ન થયેલ રોમ હર્ષ વિશેષ નથી. કારણકે ધૂમાડો દેખાય છે.’ આમાં પ્રતિષેધ્ય રોમહર્ષવિશેષ છે અને તેનું કારણ હિમ છે. અને હિમની વિરુદ્ધ વસ્તુ અગ્નિ છે તે અગ્નિનું કાર્ય ધૂમાડો છે. અને આ ધૂમાડાની ઉપલખિય-વિદ્યમાનતા હેતુ તેરીકે હોવાથી રોમહર્ષવિશેષનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે.

૨ વ્યાપક વિરુદ્ધ કાર્યોપલખિયનું ઉદાહરણ—‘અહિંઆં શીતસ્પર્શવિશેષ નથી. કારણકે ધૂમાડો નજરે પડે છે’ આ અનુમાનમાં ‘શીતસ્પર્શવિશેષ’ પ્રતિષેધ્ય સાધ્ય છે અને ‘ધૂમાડો હોવાથી’ એ હેતુ છે. પ્રતિષેધ્ય ‘વિશિષ્ટશીતસ્પર્શનું’ વ્યાપક શીતસામાન્ય અને આ શીતસામાન્યથી તદ્દન ઉલટો વિરુદ્ધપદાર્થ અગ્નિસામાન્ય છે. અને અગ્નિથી ઉત્પન્ન થનાર ધૂમાડા રૂપ કાર્યની ઉપલખિય-વિદ્યમાનતા હેતુરૂપે હોવાથી વિશિષ્ટશીતસ્પર્શનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે.

૩ કારણવ્યાપક વિરુદ્ધ કાર્યોપલખિયનું ઉદાહરણ—‘અહિંઆં રોમ હર્ષવિશેષ નથી. કારણકે ધૂમાડો દેખાય છે.’ આ અનુમાનમાં પ્રતિષેધ્ય રોમહર્ષવિશેષ ને હેતુ તેરીકે ધૂમાડો છે. રોમહર્ષવિશેષનું કારણ વિશિષ્ટ હિમ છે. અને આહિમ હિમપણથી વ્યક્તહોવાથી હિમત્વ વ્યાપક છે.

અને એ દ્વિમત્તથી નિરૂદ્ધ પદાર્થ અગ્નિ છે તે અગ્નિનું કાર્ય ધૂમાડો છે તે તે ધૂમાડાની ઉપનબ્ધિ-વિઘ્નમાનતા હેતુ તેરીકે હોવાથી વિચિત્રરોમહર્ષનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે

૪ વ્યાપક કારણુ વિરૂદ્ધ કાર્યોપનબ્ધિનું ઉદાહરણ—
'અદ્વિઆ શીતસ્પર્શ' વિશેષ નથી કારણુકે ધૂમાડો દેખાય છે' આ અનુમાનમા શીતસ્પર્શવિશેષનું વ્યાપક શીતસ્પર્શમાત્ર છે તે શીતસ્પર્શમાત્રનું કારણુ દ્વિમ અને દ્વિમથી વિરૂદ્ધ પદાર્થ અગ્નિ છે અને તે અગ્નિનું કાર્ય ધૂમાડો છે અને ધૂમાડાની ઉપનબ્ધિ હેતુ તેરીકે હોવાથી શીતસ્પર્શવિશેષનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે

આ ચારે ઉદાહરણો વિરૂદ્ધકાર્યોપનબ્ધિના પેટા વિભાગ રૂપે છે વિરૂદ્ધ કાર્યોપનબ્ધિમા પ્રતિષેધપદાર્થના સાક્ષાત્ વિરૂદ્ધ કાર્યની વિઘ્નમાનતા હેતુ તેરીકે હતી ત્યારે આ ચાર ઉદાહરણોમા પરપરાએ વિરૂદ્ધ કાર્યની ઉપનબ્ધિ છે એટલે પ્રતિષેધ્ય પદાર્થના સંગત કારણુ સંગત વ્યાપક સંગત કારણુવ્યાપક અને સંગત વ્યાપકકારણુ ઘટારી છેલ્લા પદાર્થના વિરૂદ્ધકાર્યની ઉપનબ્ધિ હેતુ તેરીકે ધન્યવાનમા આવી છે

પહેલા બે ઉદાહરણોમા સાક્ષાત્ વિરૂદ્ધ કાર્યોપનબ્ધિ કરતા કારણુ અને વ્યાપક એકેક વસ્તુનું આતર્ક છે જનારે છે ના બે ઉદાહરણોમા કારણુ વ્યાપક અને વ્યાપકકારણુ એમ બે બેનું આતર્ક છે આ રીતે આ ચારે ઉદાહરણો પરપરા વિરૂદ્ધ કાર્યોપનબ્ધિના હેતુ તેરીકે કહેવાય છે આ ચારે ઉદાહરણોમા જે પદાર્થ વિરૂદ્ધ કાર્યોપનબ્ધિના ઉદાહરણમા હેતુ તેરીકે છે તેજ પદાર્થ અદ્વિઆ પરપરા ॥ ચારે ઉદાહરણોમા પણ હેતુ તેરીકે છે પરંતુ પરપરાએ માનનાથી ફરમાત્ર એટલો પડ્યો કે દરેકના સાખ્ય બદલાતા ગયા છતાં પહેલા અને ત્રીજા તેમજ બીજા અને ચોથા ઉદાહરણમા તો સાખ્ય એકનું એકજ છે કારણુકે તેમાં સાખ્ય વ્યાપક અપેક્ષા બેદથી અંતર્ગત કરી લેનામા આવ્યો છે આજ પ્રમાણે, વિરૂદ્ધકારણોપનબ્ધિ, વિરૂદ્ધઆધ્યોપનબ્ધિ અને નિરૂદ્ધસહચરો પનબ્ધિના પણ ચાર ચાર અવાન્તર બેદો પડે છે

૫. કારણ વિરૂદ્ધ કારણોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ — ‘આ પતે મિથ્યાત્વ મોહનીયનું આવરણ નથી. કારણ કે તે તત્ત્વાર્થનો ઉપદેશ કરતો જણાય છે.’ આમાં પ્રતિષેધ્ય મિથ્યાત્વઆવરણ છે તે હેતુ કે તત્ત્વાર્થના ઉપદેશનું ગ્રહણ છે. પ્રતિષેધ્ય મિથ્યાત્વમોહનીયનું આવરણ મિથ્યાજ્ઞાન હોય તો ઉત્પન્ન થાય છે એટલે મિથ્યાજ્ઞાન મિથ્યાત્વનું રણ છે. આ મિથ્યાજ્ઞાનથી વિરૂદ્ધ સમ્યગ્જ્ઞાન છે અને એ સમ્યગ્જ્ઞાન પણ તત્ત્વાર્થના ઉપદેશને ગ્રહણ કરવાથી થાય છે. (ગ્રહણશબ્દ દલા માટે લેવો પડે છે કે કેટલીકવાર શ્રવણકર્યામાત્રથી તત્ત્વજ્ઞાન થતું થી.) માટે તત્ત્વાર્થના ઉપદેશનું ગ્રહણ એ સમ્યગ્જ્ઞાનનું કારણ છે. તે તત્ત્વાર્થના ઉપદેશના ગ્રહણની વિઘ્નમાનતા—ઉપલબ્ધિ હેતુ તેરીક હોવાથી મિથ્યાત્વ આવરણનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે.

૬ વ્યાપક વિરૂદ્ધ કારણોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ — ‘આ કુરુપના આત્માને વિષે વિશિષ્ટ મિથ્યાજ્ઞાન નથી. કારણ કે તત્ત્વાર્થનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરતો તે જણાય છે.’ આ અનુમાનમાં વિશિષ્ટ મિથ્યાજ્ઞાનનું વ્યાપક મિથ્યાજ્ઞાનમાત્ર છે. અને તેનું વિરૂદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનમાત્ર છે અને તેનું કારણ તત્ત્વાર્થોપદેશ ગ્રહણ છે. આ તત્ત્વાર્થોપદેશ ગ્રહણની વિઘ્નમાનતા ઉપલબ્ધિ હેતુ તેરીક હોવાથી વિશિષ્ટમિથ્યાજ્ઞાનનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે.

૭ કારણ વ્યાપક વિરૂદ્ધ કારણોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ — ‘આને મિથ્યાત્વમોહનીયનું આવરણ નથી. કારણ કે તત્ત્વાર્થનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરતો તે જણાય છે.’ આમાં પ્રતિષેધ્ય મિથ્યાત્વમોહનીયનું આવરણ છે. અને તે મિથ્યાવરણનું કારણ વિશિષ્ટમિથ્યાજ્ઞાનને તેનું વ્યાપક મિથ્યાજ્ઞાનમાત્ર છે. અને આ મિથ્યાજ્ઞાનમાત્રનું વિરૂદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનમાત્ર અને તેનું કારણ તત્ત્વાર્થના ઉપદેશનું ગ્રહણ છે. તે તેની વિઘ્નમાનતા ઉપલબ્ધિ હેતુ તેરીક હોવાથી મિથ્યાત્વમોહનીયના આવરણનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે.

૮ વ્યાપક કારણ વિરુદ્ધ કારણોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—
 ‘આને વિશિષ્ટ મિથ્યાત્વ મોહનીયનું આવરણ નથી કારણ
 તે તત્ત્વાર્થનો ઉપદેશ મહત્ત્વ કરતો જણાય છે’ વિશિષ્ટ
 મિથ્યાત્વ આવરણનું વ્યાપક મિથ્યાવરણસામાન્ય છે આ
 મિથ્યાવરણસામાન્ય મિથ્યાતાનયો થાય છે માટે મિથ્યાતાન એ
 કારણ છે ને તે મિથ્યાતાનથી વિરુદ્ધ તત્ત્વતાન છે આ
 તત્ત્વતાનનું કારણ તત્ત્વાર્થોપદેશમહત્ત્વ છે અને તે તત્ત્વાર્થોપદેશ
 મહત્ત્વની વિદ્યમાનતા-ઉપલબ્ધિ હેતુ તેરીકે હોવાથી આ
 મિથ્યાવરણવિશેષનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે

આરીતે વિરુદ્ધકાર્યોપલબ્ધિની પેઠે પરપરાએ આના પણ ચાર
 ભેદ થાય છે અને તે ચારે ભેદો વિરુદ્ધ કારણોપલબ્ધિમા સમાવવામા
 આવ્યા છે આ ચાર ઉદાહરણો પૈકી પહેલું અને ત્રીજું ઉદાહરણ
 એકસરખું છે પરંતુ વ્યાપ્ય વ્યાપક ત્રીજા ઉદાહરણમા જુદા પાડવામા
 આવ્યા છે જ્યારે પહેલા ઉદાહરણમા વ્યાપ્ય વ્યાપકનો ભેદ પાડવામા
 નથી આવ્યો એથા ઉદાહરણમા પણ પહેલા અને ત્રીજા જેવુંજ
 પ્રતિષેધ સાધ્ય છે પરંતુ વ્યાપ્ય વ્યાપક કાવ ધગવવા માટે વિશિષ્ટ
 પદ મુકવામા આવ્યું છે આમા પણ દરેક ઉદાહરણમા હેતુ તેરીકે એક
 હોવા છતાં એક અને બે પદાર્થના આતરણે અનુમરીને પરપરાએ
 કારણોપલબ્ધિ હેતુ તેરીકે પ્રતિષેધ પદાર્થ પડાવવામા આવ્યા છે

૯ કારણ વિરુદ્ધ વ્યાપ્યોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—‘સર્વથા
 એકાન્તવાદી પુરુષને પ્રથમ, સર્વેશ, નિર્વેદ, અનુકમ્પા અને આસ્તિક્ય
 વિગેરે લક્ષણો હોતા નથી કારણકે તે એકાન્તવાદિને રિપે વિશિષ્ટ મિથ્યા-
 દર્શન જણાય છે આમા પ્રતિષેધ પ્રથમ વિગેરેનું કારણ સમ્યગ્દર્શન
 છે કારણકે સમ્યગ્દર્શન હોય તો પ્રથમ વિગેરે આવે હોય છે અને તે
 સમ્યગ્દર્શનનું વિરુદ્ધ મિથ્યાદર્શન સામાન્ય છે ને તે મિથ્યાદર્શન
 સામાન્યનું વ્યાપ્ય મિથ્યાદર્શન છે ને તે વિશિષ્ટમિથ્યાદર્શનની હેતુ
 તેરીકે ઉપલબ્ધિ હોવાથી પ્રથમ વિગેરે આવે તો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે.

૧૦ વ્યાપક વિરુદ્ધ વ્યાખ્યોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—“સ્યાદ્દાદ્દમત-
વાળા મિથ્યાદર્શનવાળા હોતા નથી. કારણકે સ્યાદ્દાદ્દીને વિષે વિશિષ્ટ
તત્ત્વજ્ઞાન હોય છે.” આ અનુમાનમાં પ્રતિષેધ્ય મિથ્યાદર્શન છે. તેનું
વ્યાપક મિથ્યાદર્શનસામાન્ય છે. અને તેનું વિરુદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનસામાન્ય છે.
અને તે તત્ત્વજ્ઞાનસામાન્યનું વ્યાખ્ય તત્ત્વજ્ઞાન છે. ને તે તત્ત્વજ્ઞાનની હેતુ
તરીકે વિઘ્નમાનતા હોવાથી મિથ્યાદર્શનનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે.

૧૧ કારણ વ્યાપક વિરુદ્ધ વ્યાખ્યોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—
“આને પ્રશમ વિગેરે ભાવો નથી કારણકે તેનામાં વિશિષ્ટ મિથ્યાજ્ઞાન
વિઘ્નમાન છે.” આ અનુમાનમાં પ્રતિષેધ્ય પ્રશમ વિગેરે ભાવો છે.
પ્રશમ વિગેરેનું કારણ વિશિષ્ટ સમકૃત્વદર્શન છે. ને સમકૃત્વ દર્શનનું
વ્યાપક દર્શન સામાન્ય છે. ને તેનું વિરુદ્ધ મિથ્યાજ્ઞાન સામાન્ય છે. અને
મિથ્યાજ્ઞાનસામાન્યનું વ્યાખ્ય વિશિષ્ટ મિથ્યાજ્ઞાન છે. આ વિશિષ્ટ
મિથ્યાજ્ઞાનની હેતુ તરીકે ઉપલબ્ધિ હોવાથી પ્રશમ વિગેરે ભાવોનો
નિષેધ સિદ્ધ થાય છે.

૧૨ વ્યાપક કારણ વિરુદ્ધ વ્યાખ્યોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—
“આને તત્ત્વજ્ઞાન વિશેષ નથી. કારણકે તે મિથ્યાર્થોપદેશને ગ્રહણ કરતો
નજરે પડે છે.” પ્રતિષેધ્ય તત્ત્વજ્ઞાનવિશેષ, તેનું વ્યાપક તત્ત્વજ્ઞાન
સામાન્ય ને તેનું કારણ તત્ત્વાર્થોપદેશ ગ્રહણ છે. તેનું વિરુદ્ધ
મિથ્યાર્થોપદેશ ગ્રહણસામાન્ય ને તેનું વ્યાખ્ય મિથ્યાર્થોપદેશ ગ્રહણ છે.
આ વિશિષ્ટ મિથ્યાર્થોપદેશગ્રહણની ઉપલબ્ધિ અહિં હેતુ તરીકે
હોવાથી તત્ત્વજ્ઞાનવિશેષનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે.

આ ચારે ઉદાહરણો વિરુદ્ધ વ્યાખ્યોપલબ્ધિના પેટા વિભાગ તરીકે
છે. ને તે ચારે વિરુદ્ધવ્યાખ્યોપલબ્ધિમાં અંતર્ગત કરવામાં આવ્યા છે.

૧૩ કારણ વિરુદ્ધ સહચરોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—“આને પ્રશમ
વિગેરે ભાવો નથી. કારણકે મિથ્યાજ્ઞાન છે.” આમાં પ્રશમ વિગેરે પ્રતિષેધ્ય
છે તેનું કારણ સમ્યગ્દર્શન છે. ને આ સમ્યગ્દર્શનનું વિરુદ્ધ મિથ્યા-
દર્શન છે અને મિથ્યાદર્શનનું સહચર મિથ્યાજ્ઞાન છે, ને તેની વિઘ્ન-
માનતા હેતુ તરીકે હોવાથી પ્રશમવિગેરેનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે.

૧૪ વ્યાપક વિરૂદ્ધ સહચારોપલક્ષિતુ ઉદાહરણ—
 “આને વિશિષ્ટ મિથ્યાદર્શન નથી કારણકે તેનામા સમ્યગ્
 જ્ઞાન છે” આમા પ્રતિષેધ્ય વિશિષ્ટ મિથ્યાદર્શન છે તેનું વ્યાપક
 મિથ્યાદર્શન સામાન્ય ને તે મિથ્યાદર્શન સામાન્યનું વિરૂદ્ધ તત્ત્વાર્થ
 શ્રદ્ધારૂપ સમ્યગ્દર્શન અને તેનું સહચર સમ્યગ્જ્ઞાન છે તે સમ્યગ્જ્ઞાનની
 તેની ઉપલક્ષિત હેતુ તરીકે હોવાથી વિશિષ્ટ મિથ્યાદર્શનનો નિષેધ
 સિદ્ધ થાય છે

૧૫ કારણ વ્યાપક વિરૂદ્ધ સહચારોપલક્ષિતુ ઉદાહરણ—
 “આને પ્રથમ વિગેરે ભાવો નથી કારણકે તેને વિષે મિથ્યાજ્ઞાન છે”
 આ ઉદાહરણમા પ્રતિષેધ્ય પ્રથમ વિગેરે ભાવો છે તેનું કારણ વિશિષ્ટ
 સમ્યગ્દર્શન છે તેનું વ્યાપક સમ્યગ્દર્શન સામાન્ય ને તેનું વિરૂદ્ધ
 મિથ્યાદર્શન છે ને તે મિથ્યાદર્શનનું સહચર મિથ્યાજ્ઞાન છે તેની ઉપ
 લક્ષિત હેતુ તરીકે હોવાથી પ્રથમ વિગેરે ભાવોનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે

૧૬ વ્યાપક કારણ વિરૂદ્ધ સહચારોપલક્ષિતુ ઉદાહરણ—
 “આને વિશિષ્ટ મિથ્યાદર્શન નથી કારણકે તેને વિષે તત્ત્વજ્ઞાન છે”
 આમા પ્રતિષેધ્ય વિશિષ્ટ મિથ્યાદર્શન છે ને તેનું વ્યાપક મિથ્યાદર્શન
 સામાન્ય ને મિથ્યાદર્શન સામાન્યનું કારણ મિથ્યાદર્શનમોહનીયનો ઉદય
 છે ને તે મિથ્યાદર્શનથી વિરૂદ્ધ સમ્યગ્દર્શન છે ને તેનું સહચર
 સમ્યગ્જ્ઞાન છે અને આ સમ્યગ્જ્ઞાનની હેતુ તરીકે ઉપલક્ષિત દ્વોષથી
 વિશિષ્ટ મિથ્યાદર્શનનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે આ ચારે ઉદાહરણો
 વિરૂદ્ધ સહચરો પલક્ષિમા પરપરાએ મંત્રની શકે છે

૧૭ કાર્ય વિરૂદ્ધોપલક્ષિતુ ઉદાહરણ— આ પ્રાણીને વિષે
 દુઃખનું કારણ નથી કારણકે સુખ જન્માય છે” આ અનુમાનમા પ્રતિ
 પેષકરવા યોગ્ય દુઃખનું કારણ છે તેનું કાર્ય દુઃખ ને તેનું વિરૂદ્ધ સુખ
 ને તે સુખની ઉપલક્ષિત હેતુ તરીકે હોવાથી દુઃખના કારણનો નિષેધ
 સિદ્ધ થાય છે

૧૮ વ્યાપક વિરૂધ્ધોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—“ સન્નિકર્ષાદિ પ્રમાણ નથી કારણકે તે અજ્ઞાન છે.” આમાં પ્રતિષેધ્ય સન્નિકર્ષાદિનું પ્રમાણ પણું છે. તેનું વ્યાપક જ્ઞાનત્વ છે ને જ્ઞાનત્વનું વિરૂધ્ધ અજ્ઞાનત્વ છે. તે અજ્ઞાનની અહિં ઉપલબ્ધિ હોવાથી સન્નિકર્ષના પ્રમાણપણાનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે. એ પ્રમાણે ‘ અહિં’ હિમનો સ્પર્શ નથી અગ્નિ હોવાથી’ વિગેરે અનુમાનો પણ આપકારમાં સમાય છે

૧૯ કારણ વિરૂધ્ધોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—“ આ મુનીશ્વરને મિથ્યાચારિત્ર નથી કારણકે સમ્યગ્જ્ઞાન તેમનામાં રહ્યું છે ” આ અનુમાનમાં મિથ્યાચારિત્ર પ્રતિષેધ્ય છે. અને તેનું કારણ મિથ્યાજ્ઞાન છે ને તેનું નિરૂધ્ધ સમ્યગ્જ્ઞાન છે. ને તે સમ્યગ્જ્ઞાનની ઉપલબ્ધિ હેતુ તેરીકે હોવાથી મિથ્યાચારિત્રનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે. એજ પ્રમાણે “આને રૂવાંગમાં હર્ષવિશેષ નથી કારણકે સમીપે અગ્નિ રહ્યો છે ” વિગેરે ઉદાહરણો પણ આમાં સમાઈ શકશે.

અનુપલબ્ધિના પ્રકાર—

અનુપલબ્ધેરપિ દ્વૈરૂપ્યમ્, અવિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ—

વિરુદ્ધાનુપલબ્ધિશ્ચ ॥ ૧૩ ॥

અર્થ—અનુપલબ્ધિના બે પ્રકાર છે. એક અવિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ અને બીજી વિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ.

વિશેષાર્થ:—નિષેધ કરવા યોગ્ય પદાર્થની સાથેના અવિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ—વાસ્તવિક પદાર્થનું હેતુ તેરીકે ન હોવું તેને અવિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ કહે છે.

પ્રતિષેધ્ય પદાર્થથી વિરુદ્ધ પદાર્થનું હેતુ તેરીકે હોવું તે વિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ.

કોઈપણ પદાર્થના નિષેધ અને વિધિમાં અનુક્રમે અવિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ અને વિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ એ બે હેતુઓ વાપરવામાં આવે છે.

અર્થ—આ જે અનુપલબ્ધિ હેતુઓમા અવિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ નિવેધનું જ્ઞાન કરાવવામા સાત પ્રકારે છે તે પ્રકારોનો નામ નિર્દેશ—

પ્રતિષેધેનાવિરુદ્ધાના સ્વભાવવ્યાપકકાર્યકારણ-
પૂર્વચરોત્તરચરસહચરાણામનુપલબ્ધિરિતિ ॥ ૯૫ ॥

અર્થ—પ્રતિષેધકરવાયોગ્ય પદાર્થની સાથેના વા સ્તવિક સ્વભાવ, વ્યાપક, કાર્ય, કારણ, પૂર્વચર, ઉત્તરચર અને સહચરની હેતુ તરીકે અવિદ્યમાનતા તે અવિરુદ્ધ અનુપલબ્ધિ

વિશેષાર્થ—૧ અવિરુદ્ધ સ્વભાવાનુપલબ્ધિ, ૨ અવિરુદ્ધ વ્યાપકાનુપલબ્ધિ ૩ અવિરુદ્ધ કાર્યાનુપલબ્ધિ, ૪ અવિરુદ્ધ કારણાનુપલબ્ધિ ૫ અવિરુદ્ધ પૂર્વચરાનુપલબ્ધિ ૬ અવિરુદ્ધ ઉત્તરચરાનુપલબ્ધિ ૭ અવિરુદ્ધ સહચરાનુપલબ્ધિ એરીતે નિવેધને સિદ્ધ કરવામા સાત પ્રકારની અનુપલબ્ધિ સમર્થ છે

અવિરુદ્ધ સ્વભાવાનુપલબ્ધિનુ ઉદાહરણ—

સ્વમાગનુપલબ્ધિર્યથા—નાસ્ત્યત્ર ભૂતલે ડુમ્મઃ,

ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્તસ્ય તત્સ્વમાગસ્યાનુપલમ્ભાત્ ॥૯૬॥

અર્થ—આ પ્રદેશને વિષે પડેા નથી કારણકે ઉપ

૨૭ અવિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ પ્રતિષેધ સત્ત્વા સ્વભાવ વ્યાપક સ્વચ્છરણ પૂર્વોત્તરસહચરનુપલમ્ભનસાર ॥૯૮॥

લઘ્વિલક્ષણ—જ્ઞાનના કારણેને પ્રાપ્ત તેનો સ્વભાવ જણાતો નથી. આ અવિરુદ્ધ સ્વભાવાનુપલઘ્વિનું ઉદાહરણ છે.

વિશેષાર્થ—જ્ઞાન કરવામાં ચક્ષુવિગેરે ઉપયોગી જોવા હોવા છતાં, ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયના વિષયને પ્રાપ્ત નો સ્વભાવ નહિ જણાતો હોવાથી ઘડો અહિં નથી એ સિદ્ધ થાય છે.

જે ઉદાહરણમાં સાધ્યની સાથેના અવિરુદ્ધ-વાસ્તવિક ભાવની અવિદ્યમાનતા હેતુ તેરીકે હોય તો તે હેતુને વિરુદ્ધ સ્વભાવાનુપલઘ્વિ કહે છે.

ઉપલઘ્વિ એટલે જ્ઞાન. અને તેનાં લક્ષણો ચક્ષુ વિગેરે તે હોવા છતાં ઘડાનો સ્વભાવ નથી જણાતો માટે ઘડો થી. એ સિદ્ધ થાય છે.

અવિરુદ્ધ વ્યાપકાનુપલઘ્વિનું ઉદાહરણ—

વ્યાપકાનુપલઘ્વિર્યયા—

નાસ્ત્યત્ર પ્રદેશે પનશઃ પાદપાનુપલઘ્વેઃ ॥ ૯૭ ॥

અર્થ—આ પ્રદેશમાં પનશ નથી કારણકે અડ દેખાતું નથી. આ ઉદાહરણ વ્યાપકાનુપલઘ્વિનું છે.

વિશેષાર્થઃ—આમાં ‘પનસ’ એ વ્યાખ્ય છે. અડ એ અવિરુદ્ધ વ્યાપક છે. જો વ્યાપક હોય તો તો વ્યાખ્યરૂપ પનસ હોય. પરંતુ તે વ્યાપકરૂપ અડ ન હોવાથી વ્યાખ્ય પનસ પણ નથી. આરીતે અવિરુદ્ધ વ્યાપક અડ એની અવિદ્યમાનતા હેતુ તેરીકે છે. તેથી પનસરૂપ પ્રતિષેધ સિદ્ધ થાય છે.

જે વસ્તુનો પ્રતિષેધ સિદ્ધ કરવાનો હોય તેના અવિરુદ્ધ વ્યાપકનો આભાવ જેમાં હેતુ તરીકે સુકવામાં આવે તેને અવિરુદ્ધ વ્યાપકાનુપલબ્ધિ કહે છે.

અવિરુદ્ધકાર્યાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—

કાર્યાનુપલબ્ધિર્થયા—

નાસ્ત્યત્રાપ્રતિદૃતશક્તિકં વીજં અદ્ધુરાનવલોકનાત્ ॥૧૮॥

અર્થ—આ પ્રદેશમાં શક્તિસંપન્ન બીજ નથી કારણ કે અંકુરો દેખાતો નથી.

વિશેષાર્થ—શક્તિસંપન્ન બીજ એ અંકુરાને ઉત્પન્ન કરવામાં પરિપૂર્ણ સામર્થ્યવાળું છે. શક્તિસંપન્ન બીજ કારણ છે. અને અંકુરો અવિરુદ્ધ કાર્ય છે. જો અંકુરો હેતુરૂપે હોય તો તો વિધિરૂપ સાધ્યસિદ્ધ થાય. પરંતુ પ્રસ્તુત અતુ-માનમાં અંકુરાની અવિધમાનતા હેતુરૂપે હોવાથી નિષેધરૂપ સાધ્ય સિદ્ધ થશે. આમાં બીજને શક્તિસંપન્ન વિશેષણ એટલા માટે સુકયું કે કેટલી વખત બીજ હોવા છતાં અંકુરો ઉત્પન્ન થતાં દેખી શકાતો નથી. માટે અંકુરો ન હોય ત્યાં સામાન્ય બીજ ભલે હોય પરંતુ શક્તિ સંપન્ન બીજ તો નજ હોય.

આજપ્રમાણે કાર્યની અવિધમાનતા હેતુરૂપે હોય તેવા બીજનાં ઉદાહરણો પણ ઘટાવી લેવાં. જેમકે, ‘મૃત ક-લેવરમા ચૈતન્ય નથો કારણકે વાણી અને ક્રિયા વગેરે જણાતા નથી’.

જે વસ્તુનો પ્રતિષેધ સિદ્ધ કરવાનો હોય તેના અવિરુદ્ધ કાર્યની અવિધમાનતા હેતુ તરીકે સુકવામાં આવે તો તે હેતુને અવિરુદ્ધ કાર્યાનુપલબ્ધિ કહે છે.

અવિરુદ્ધકારણનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—

વિરુદ્ધ કારણાનુપલબ્ધિર્યથા—

સન્ત્યસ્ય પ્રશમપ્રભૃતયો ભાવાસ્તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનાભાવાત્ ॥૧૯॥

અર્થ—આ પુરુષને પ્રશમ આદિભાવો નથી કારણકે તેને તત્ત્વાર્થમાં શ્રદ્ધા નથી. આ ઉદાહરણ અવિરુદ્ધકારણાનુપલબ્ધિનું છે.

વિશેષાર્થઃ—પ્રતિષેધ્ય સાધ્યના અવિરુદ્ધ કારણનું જે અનુમાનમાં હેતુ તેરીકે નહોતું તે હેતુને અવિરુદ્ધ કારણાનુપલબ્ધિ કહે છે.

પ્રસ્તુત અનુમાનમાં પ્રતિષેધ્ય પ્રશમ વિગેરે ભાવો છે. પ્રભૃતિશબ્દથી સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકમ્પા અને આસ્તિક્ય વિગેરે જીવના પરિણામો પણ ગ્રહણ કરવાં. આ ભાવોનું અવિરુદ્ધ કારણ તત્ત્વાર્થની શ્રદ્ધારૂપ સમ્યગ્દર્શન છે. અને આ સમ્યગ્દર્શનનો અભાવ પ્રમાતા પુરુષમાં દેવદ્રવ્ય લક્ષણ વિગેરે પાપકર્મો જોવાથી સિદ્ધ થતાં તે દ્વારા તેના કાર્ય-ભૂત પ્રશમ વિગેરેના અભાવનો પણ નિર્ણય થાય છે.

“આજ્ઞરીતે અર્હિ ધૂમાડો નથી કારણકે અગ્નિના અભાવ છે.” વગેરે લોક પ્રસિદ્ધ ઉદાહરણો પણ આ કક્ષામાં આવી શકશે.

અવિરુદ્ધપૂર્વચરાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—

પૂર્વચરાનુપલબ્ધિર્યથા—

નોદ્ગમિપ્યતિ મુહૂર્તાન્તે સ્વાતિનક્ષત્રં ચિત્રોદયાદર્શનાત્ ॥૨૦॥

અર્થ—મુહૂર્તબાદ સ્વાતિ નક્ષત્ર ઉગશે નહિ. કારણ કે સ્વાતિ નક્ષત્રનું પૂર્વચર નક્ષત્ર ચિત્રાનો ઉદય જણાતો નથી.

વિશેષાર્થ—પ્રતિવેધ્યના અવિરુદ્ધ પૂર્વચરની અવિધમાનતા હેતુ તેરીકે હોય તો તે હેતુ અવિરુદ્ધ પૂર્વચરાનું પલ્લઙ્ગિય કહેવાય છે.

આ અનુમાનમાં પ્રતિવેધ્ય સ્વાતિ નક્ષત્ર છે. તેનું અરુદ્ધ પૂર્વચર ચિત્રા નક્ષત્ર છે. ને તેની અવિધમાનતા હેતુ તેરીકે હોવાથી તેના ઉત્તરચર સ્વાતિ નક્ષત્રની પણ અવિધમાનતા નક્કી થાય છે.

“એજ પ્રમાણે, મુહૂર્તબાદ ચક્ર નક્ષત્ર ઉગશે નહિ કારણકે હાલ કૃતિકા નક્ષત્રનો ઉદય જણાતો નથી.” વિગેરે ઉદાહરણો પણ ગ્રહણ કરવાં.

અવિરુદ્ધ ઉત્તરચરાનું પલ્લઙ્ગિયનું ઉદાહરણ—

ઉત્તરચરાનું પલ્લઙ્ગિયર્થ—

નોદ્ગમત્પૂર્વભદ્રપદા મુહૂર્તાત્પૂર્વમુત્તરભાદ્રપદોદ્ગમાનવગમાત્ ।

॥ ૧૦૧ ॥

અર્થ—મુહૂર્ત પહેલાં પૂર્વભાદ્રપદા નક્ષત્ર ઉગ્યું નથી, કારણકે હાલ ઉત્તરભાદ્રપદાનો ઉદય જણાતો નથી આ ઉદાહરણ અવિરુદ્ધ ઉત્તરચરાનું પલ્લઙ્ગિયનું છે.

વિશેષાર્થ—પ્રતિવેધ્યના અવિરુદ્ધ ઉત્તરચરની અવિધમાનતા હેતુ તેરીકે હોય તો તે હેતુને અવિરુદ્ધ ઉત્તરચરાનું પલ્લઙ્ગિય કહે છે.

આમાં પ્રતિવેધ્ય પૂર્વભાદ્રપદા છે. તેનું અવિરુદ્ધ ઉત્ત-

ચર ઉત્તરભાદ્રપદા છે. ને તે ઉત્તરભાદ્રપદાની અવિદ્યમાનતા. હેતુ તેરીકે હોવાથી પૂર્વચરની અવિદ્યમાનતા નક્કી થાય છે.

તેજ પ્રમાણે, “મુદૂર્તપહેલાં ભરણી નક્ષત્ર ઉગ્યું નથી. કારણકે હાલ કૃતિકાનો ઉદય જણાતો નથી” વિગેરે ઉદાહરણો પોતાની મેળે આ હેતુમાં વિચારી લેવાં.

અવિરુદ્ધ સહચરાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—

સહચરાનુપલબ્ધિર્યથા—નાસ્ત્યસ્ય સમ્યગ્જ્ઞાનં સમ્ય
ગદર્શનાનુપલબ્ધેઃ ॥ ૧૦૨ ॥

અર્થ—આ પુરુષને સમ્યગ્જ્ઞાન નથી. કારણકે તેને વિષે સમ્યગ્દર્શન જણાતું નથી. આ ઉદાહરણ અવિરુદ્ધ સહચરાનુપલબ્ધિનું છે.

વિશેષાર્થ—પ્રતિષેધ્યનું અવિરુદ્ધ સહચર જેમાં હેતુ તેરીકે ન જણાતું હોય તેવા હેતુને અવિરુદ્ધ સહચરાનુપલબ્ધિ કહે છે.

આમાં પ્રતિષેધ્ય સમ્યગ્જ્ઞાન છે. તેનું અવિરુદ્ધ સહચર સમ્યગ્દર્શન છે. તે સમ્યગ્દર્શનનો અભાવ પ્રશમ વિગેરે કાર્યો નહિ જોવાથી નિશ્ચિત થતાં, તેના પ્રતિષેધ્ય સાધ્યરૂપ સહચર સમ્યગ્જ્ઞાનનો અભાવ પણ નિશ્ચિત થાય છે.

“આજપ્રમાણે, જીવમાં રૂપ રસ ગન્ધ વિગેરે નથી. કારણકે તેમાં સ્પર્શ જણાતો નથી. વિગેરે ઉદાહરણો પણ આને અનુસરતાં જાણી લેવાં.

સાધ્યની સાથેના સંગત વ્યાખ્ય, કાર્ય, કારણ વિગેરે હેતુ તેરીકે હોયતો તે વિધિરૂપ સાધ્યને સિદ્ધ કરે છે. આ વાત સર્વ પ્રસિદ્ધ છે. હવે જો તે સંગત વ્યાખ્ય, કાર્ય, કારણ

વિગેરેની અવિદ્યમાનતા હેતુ તેરીકે હોય તો તે સાધ્યને પણ અવિદ્યમાન તેરીકે સિદ્ધ કરે એ સ્પષ્ટ છે

એરીતે આ અવિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ પ્રતિષેધને સિદ્ધ કરવામાં સમર્થ છે ને તે પ્રતિષેધ્ય વસ્તુના અવિરુદ્ધસ્વભાવ કાર્ય વિગેરે સાત વસ્તુઓની સાક્ષાત્ અવિદ્યમાનતાથી સાત પ્રકારની થાય છે તે ઉદાહરણ સહિત સ્પષ્ટ બતાવીએ

મહવે તે પ્રતિષેધ્ય વસ્તુના અવિરુદ્ધ પર પરાના પદાર્થની એ અવિદ્યમાનતા હેતુ તેરીકે હોય તો તેના અગિઆર ભેદ પડે છે તે બતાવે છે

- ૧ કાર્ય વ્યાપકાનુપલબ્ધિ
- ૨ કાર્ય વ્યાપક વ્યાપકાનુપલબ્ધિ
- ૩ કારણ કારણાનુપલબ્ધિ
- ૪ કારણ વ્યાપકાનુપલબ્ધિ
- ૫ કારણ વ્યાપકવ્યાપકાનુપલબ્ધિ
- ૬ સહચર કારણાનુપલબ્ધિ
- ૭ સહચર કાર્યાનુપલબ્ધિ
- ૮ સહચર વ્યાપકાનુપલબ્ધિ
- ૯ સહચર વ્યાપક કારણાનુપલબ્ધિ
- ૧૦ સહચર વ્યાપક કારણ કારણાનુપલબ્ધિ
- ૧૧ સહચર વ્યાપક કારણવ્યાપકાનુપલબ્ધિ

૧ કાર્યવ્યાપકાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ— ‘કાષ્ઠપણ પદાર્થ એકાન્ત નિરન્વય નથી કારણકે નિરન્વય પદાર્થમાં ક્રમે કે અક્રમે બન્ને પ્રકારે ક્રિયા થઈ શકતી નથી ’ આ ઉદાહરણમાં બૌદ્ધો એ માનેલ એકાન્ત નિરન્વય પદાર્થ પ્રતિષેધ્ય છે, પદાર્થમાત્રનું કાર્ય અર્થક્રિયાલક્ષણ છે ને તે અર્થક્રિયાનું વ્યાપક ક્રમાક્રમ

સ્વરૂપ છે. ને તે ક્રમાક્રમની અવિદ્યમાનતા—અનુપલબ્ધિ હેતુ તેરીકે હોવાથી એકાન્ત નિરન્વયનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે.

૨ કાર્યવ્યાપક વ્યાપકાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—“કાષ્ઠપણુ પદાર્થ એકાન્ત નિરન્વય નથી કારણકે તેમાં પરિણામ વિશેષનો અભાવ છે” તેમાં પ્રતિષેધ્ય નિરન્વય એકાન્ત પદાર્થ છે અને તેનું કાર્ય અર્થક્રિયાલક્ષણ છે. ને તેનું વ્યાપક ક્રમાક્રમ અર્થક્રિયાસ્વરૂપ છે. અને તે અર્થક્રિયાસ્વરૂપનું વ્યાપક પરિણામ વિશેષ છે. (પરિણામ તદ્દન નિત્ય કે અનિત્ય હોતો નથી પરંતુ અવસ્થા પરિવર્તનરૂપ હોય છે.) ને તેની અવિદ્યમાનતા—અનુપલબ્ધિ હેતુ તેરીકે હોવાથી એકાન્ત નિરન્વયનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે.

૩ કારણ કારણાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—“જેને વિષે મિથ્યાત્વ વિગેરેનો અભાવ હોય છે તેવા કાષ્ઠક આત્માને વિષે સંસાર નથી.” આમાં આત્માને વિષે સંસાર એ પ્રતિષેધ્ય છે. અને આ સંસારનું કારણ સંસારને વધારનાર કર્મ છે. આ કર્મ મિથ્યાત્વ અવિરતિ કષાય અને યોગદ્વારા બંધાય છે. તેથી મિથ્યાદિક તે કર્મોનું કારણ છે. અને આ મિથ્યાત્વાદિક કર્મોના કારણોની અનુપલબ્ધિ હેતુ તેરીકે હોવાથી પરંપરાએ સંસારનો અભાવ કાષ્ઠપણુ પ્રાણી વિષે સિદ્ધ થાય છે.

૪ કારણ વ્યાપકાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—“રાખ વિગેરેને વિષે પ્રાણ વિગેરે નથી. કારણકે રાખ વિગેરેને વિષે જીવપણુનો જ અભાવ છે.” આ અનુમાનમાં પ્રતિષેધ્ય પ્રાણ વિગેરે છે. ને આ પ્રાણ વિગેરેનું કારણ જીવ છે. અને આ જીવની અંદર રહેલ જીવ સામાન્ય તે વ્યાપક છે. ને આ જીવત્વનો અભાવ હેતુ તેરીકે છે અને તે હેતુ રાખ વિગેરેમાં સિદ્ધ થતાં પરંપરાએ જીવમાં પ્રાણ નથી એ વાત સિદ્ધ થાય છે. તેજ પ્રમાણે, “સાંખ્યમતમાં મોક્ષ નથી કારણકે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રનો અભાવ છે.” વિગેરે ઉદાહરણો ઘટાવી લેવાં.

૫ કારણવ્યાપક વ્યાપકાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—“સાંખ્યમતમાં નિર્વાણ નથી કારણકે તેમાં વિશિષ્ટ પરિણામનો અભાવ જણાય છે.”

આ ઉદાહરણમા પ્રતિષેષ્ય નિર્વાણ છે તેનું કારણ મોક્ષમાર્ગ છે અને આ મોક્ષમાર્ગના સમ્યગ્દર્શન સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્ ચરિત્ર એ વ્યાપક છે ને વળી આ સમ્યગ્દર્શનાદિનાં વ્યાપક પૂર્વ નિર્ણીત કરેલ વિશિષ્ટપરિણામ છે તેની અનુપલબ્ધિ હેતુ તરીકે હોવાથી પરંપરાએ સામ્યમતમા નિર્વાણનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે.

૬ સહચર કારણાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ— ‘ આ પુરૂષને મતિઅજ્ઞાન વિગેરે નથી કારણકે દર્શનમોહનીયતા ઉદયનો તેને વિષે અભાવ સિદ્ધ થાય છે ” આમા પ્રતિષેષ્ય મતિઅજ્ઞાન વિગેરે છે ને તેનું સહચર મિથ્યાદર્શન છે આ મિથ્યાદર્શન દર્શનમોહનીયતા ઉદય દ્વારા થાય છે મારે દર્શનમોહનીય કારણ છે ને તે દર્શનમોહનીયની હેતુતરીકે અનુપલબ્ધિ હોવાથી પરંપરાએ મતિઅજ્ઞાન વિગેરેનો અભાવ સિદ્ધ થાય છે.

૭ સહચર કાર્યાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ— મારે વિષે મતિ અજ્ઞાન વિગેરે નથી કારણકે મારે વિષે નાસ્તિક પુરૂષને યોગ્ય અપ્યવસાય નથી ” આમા પ્રતિષેષ્ય મતિઅજ્ઞાન વિગેરે છે તેનું સહચર મિથ્યાદર્શન છે ને આ મિથ્યાદર્શનનું કાર્ય નાસ્તિકપુરૂષ ને યોગ્ય અપ્યવસાય છે ને તે અપ્યવસાયની અનુપલબ્ધિ મારે વિષે છે એ મને અનુભવ સિદ્ધ છે એટલે મારે વિષે અજ્ઞાનનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે.

૮ સહચર વ્યાપકાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ— ‘ આને સમ્યગ્ જ્ઞાન નથી કારણકે તેનામા તત્ત્વાર્થની શ્રદ્ધા નથી ” આમા પ્રતિષેષ્ય સમ્યગ્જ્ઞાન છે તે સમ્યગ્જ્ઞાનનું સહચર સમ્યગ્દર્શન ને તેનું તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધા વ્યાપક છે અને તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનું સમ્યગ્દર્શન વ્યાપ્ય છે અને તે તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાની અનુપલબ્ધિ હેતુ તેરીકે હોવાથી પરંપરાએ સમ્યગ્જ્ઞાનનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે.

૯ સહચર વ્યાપક કારણાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ— ‘ અબળને વિષે સમ્યગ્ જ્ઞાન હોતું નથી કારણકે તે અબળને વિષે

દર્શનમોહનીયના ઉપશમ વિગેરેનો અભાવ હોય છે. ” અમાં પ્રતિષેધ્ય અભવ્યને વિષે સમ્યગ્જ્ઞાન છે. અને સમ્યગ્જ્ઞાનનું સહચર સમ્યગ્દર્શન છે, આ સમ્યગ્દર્શન તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધા સાથે વ્યાપ્યવ્યાપક ભાવે રહેલ છે. તેમાં સમ્યગ્દર્શન વ્યાપ્ય અને તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધા સમ્યગ્દર્શનનું વ્યાપક છે. ને આ તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધા સમ્યગ્દર્શન મોહનીયનો ઉપશમ થાય તોજ થાય છે. માટે દર્શનોપશમ તેનું કારણ છે. તે દર્શનોપશમની અનુપલબ્ધિ હેતુ તરીકે હોવાથી અભવ્યને વિષે સમ્યગ્જ્ઞાનનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે.

૧૦ સહચરવ્યાપક કારણ કારણાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—

“ અભવ્યને વિષે સમ્યગ્જ્ઞાન નથી કારણકે તે અભવ્યને વિષે યથાપ્રવૃત્તાદિ કરણને વખતે થનારી લબ્ધિનો અભાવ જણાય છે. ” આમાં પ્રતિષેધ્ય સમ્યગ્જ્ઞાન છે ને તેનું સહચર સમ્યગ્દર્શન છે. આ સમ્યગ્દર્શનનું વ્યાપક તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધા છે ને તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનું કારણ દર્શનમોહનીયનો ઉપશમ છે. વળી આ દર્શનમોહનીયના ઉપશમનું કારણ યથાપ્રવૃત્તાદિકરણ વખતે થનારી લબ્ધિ વિગેરે છે. પરંતુ આ લબ્ધિઓનો તો અભાવ હેતુ તેરીકે સ્પષ્ટ અભવ્યને વિષે છે એમ સિદ્ધ થાય છે અને તે સિદ્ધ્યતાં સમ્યગ્જ્ઞાનનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે.

૧૧ સહચરવ્યાપક કારણ વ્યાપકાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—

“ અભવ્યને વિષે સમ્યગ્જ્ઞાન નથી કારણકે તેને વિષે દર્શનમોહોપશમ સામાન્યાદિનો અભાવ છે ” આમાં પ્રતિષેધ્ય સમ્યગ્જ્ઞાન છે, ને તેનું સહચર સમ્યગ્દર્શન છે. આ સમ્યગ્દર્શનનું વ્યાપક તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધા છે; ને તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધા દર્શનમોહનીયના ઉપશમ દ્વારા થાય છે માટે દર્શનમોહનીયનો ઉપશમ એ કારણ છે. તેમજ આ દર્શનમોહનીયના ઉપશમમાં રહેલ ઉપશમસામાન્ય એ વ્યાપક છે. આ દર્શન ઉપશમ સામાન્યનો અભાવ અભવ્યને વિષે શાસ્ત્રોચીત્સ્પષ્ટ સિદ્ધ છે. માટે અભવ્યને વિષે સમ્યગ્જ્ઞાન સિદ્ધ થતું નથી.

આમા પહેલા ચોથા અને આઠમા ઉદાહરણમા વ્યાપકાનુપલબ્ધિ કરતા કાર્ય કારણ અને સહચર એમ એક વસ્તુનું આતર છે બીજા અને પાચમામા ક્રમે કાર્યવ્યાપક ને કારણવ્યાપકરૂપ બેનું અતર છે અને અગિઆરમામા સહચર, વ્યાપક અને કારણ એ ત્રણનું અતર છે

તેજ પ્રમાણે કારણાનુપલબ્ધિ કરતા ત્રીજા અને છઠ્ઠામા એકનું અતર, નવમામા બેનું અને દસમામા ત્રણનું અતર છે અને સાતમા ઉદાહરણમા કાર્યાનુપલબ્ધિ કરતા એક સહચરનુજ અતર છે.

સાધ્યના સગત અવિરુદ્ધ પદાર્થોની અવિદ્યમાનતા હેતુ તેરીકે હોયતો સાધ્ય નિષેધરૂપ સિદ્ધ થાય છે તેજ પ્રમાણે સાધ્યથી જે જે પદાર્થો વિરુદ્ધ હોય કે જે સાધ્યની સિદ્ધિમા વિધ્નભૂત હોય છે તે આ વિધ્નભૂત પદાર્થો આપ્યા બાદ ત્યારે સાધ્ય સહેજે સિદ્ધ થાય છે અને આવા વિધ્નભૂત પદાર્થોનું નહોવું તેનેજ વિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ કહે છે

વિરુદ્ધાનુપલબ્ધિના ભેદ—

વિરુદ્ધાનુપલબ્ધિસ્તુ વિધિમતીતૌ પશ્ચથા ॥ ૧૦૩ ॥

અર્થ—આ વિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ વિધિરૂપ સાધ્યને સિદ્ધ કરે છે અને તે પાચ પ્રકારની છે

વિશેષાર્થ—પૂર્વે જણાવેલ અવિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ નિષેધની સિદ્ધિમા સાક્ષાત્ સાત અને પરપરાની અગિઆર મળી અઠાર પ્રકારે થાય છે તેમ આ વિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ વિધિની સિદ્ધિમા પાચ પ્રકારની થાય છે

વિરુદ્ધાનુપલબ્ધિના પાંચપ્રકારોનો નામનિર્દેશ—
વિરુદ્ધકાર્યકારણસ્વભાવવ્યાપકસહચરાનુપલભ્યભેદાત્ ॥
॥ ૧૦૪ ॥

અર્થઃ—સાધ્યની સાથે વિરુદ્ધ રહેલાં કાર્ય, કારણ, સ્વભાવ, વ્યાપક અને સહચરની અવિદ્યમાનતાના ભેદે કરીને આ વિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ પાંચ પ્રકારે છે.

વિશેષાર્થઃ—વિધિરૂપ સાધ્યની સાથે જે વિરુદ્ધ કાર્ય હોય તેની અવિદ્યમાનતા હેતુ તેરીકે હોયતો તે હેતુ વિરુદ્ધ કાર્યાનુપલબ્ધિ કહેવાય છે.

વિધિરૂપ સાધ્યની સાથે જે વિરુદ્ધ કારણ હોય તેની અવિદ્યમાનતા ને હેતુતેરીકે હોયતો તે હેતુ વિરુદ્ધકારણાનુપલબ્ધિ કહેવાય છે.

વિધિરૂપ સાધ્યની સાથે જે વિરુદ્ધસ્વભાવ હોય તેની અવિદ્યમાનતા ને હેતુ તેરીકે હોયતો તે હેતુ વિરુદ્ધસ્વભાવાનુપલબ્ધિ કહેવાય છે.

વિધિરૂપ સાધ્યની સાથે જે વિરુદ્ધવ્યાપક હોય તેની અવિદ્યમાનતા ને હેતુતેરીકે હોયતો તે હેતુ વિરુદ્ધવ્યાપકાનુપલબ્ધિ કહેવાય છે.

વિધિરૂપ સાધ્યની સાથે જે સહચર વિરુદ્ધ હોય તેની અવિદ્યમાનતા ને હેતુ તેરીકે હોય તો તે હેતુ વિરુદ્ધસહચરાનુપલબ્ધિ કહેવાય છે.

હવે તે દરેકનાં ક્રમગ્રર ઉદાહરણો દેખાડે છે.

વિરુદ્ધકાર્યાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—

વિરુદ્ધકાર્યાનુપલબ્ધિર્વિર્યયા—

અત્ર શરીરિણિ રોગાતિશયઃ સમસ્તિ નિરોગન્યાપારાનુ
પલબ્ધેઃ ॥ ૧૦૫ ॥

અર્થ—આ પ્રાણીને વિષે રોગનો વધારો છે કારણ
કે તેને વિષે નિરોગી પુરુષની ચેષ્ટા જણાતી નથી આ
વિરુદ્ધ કાર્યોપલબ્ધિનું ઉદાહરણ છે

વિશેષાર્થ—પ્રસ્તુત અનુમાનમા વિધિરૂપ સાધ્ય
'રોગનો વધારો' છે તેનું વિરુદ્ધ આરોગ્ય હોય શકે
અને તે અરોગ્યનું કાર્ય અમુક વિશિષ્ટ ચેષ્ટા છે તે ન હોવા
થી રોગી છે એ વાત સિદ્ધ થાય છે

વિરુદ્ધકારણાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—

વિરુદ્ધકારણાનુપલબ્ધિર્યથા—

વિધતેડત્ર પ્રાણિનિ કષ્ટમિષ્ટસયોગાભાવાત્ ॥૧૦૬॥

અર્થ—આ પ્રાણીને વિષે કષ્ટ છે કારણકે તેને
ઇષ્ટ પદાર્થનો મેળાપ થયો નથી આ વિરુદ્ધ કારણાનુપ
લબ્ધિનું ઉદાહરણ છે

વિશેષાર્થ—આમા વિધિરૂપ સાધ્ય કષ્ટ છે તે તે
કષ્ટનું વિરુદ્ધ સુખ છે અને આ સુખ ઇષ્ટપુરુષતા સયોગ
દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે તે ઇષ્ટસયોગરૂપ કારણ ન હોવાથી
દુઃખ છે એ વસ્તુ સિદ્ધ થાય છે

વિરુદ્ધસ્વભાવાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—

વિરુદ્ધસ્વભાવાનુપલબ્ધિર્યથા—વસ્તુજાતમનેકાન્તાત્મક-
મેકાન્તસ્વભાવાનુપલબ્ધાત્ ॥ ૧૦૭ ॥

અર્થ—વસ્તુમાત્ર અનેક ધર્માત્મક છે કારણકે વસ્તુનો

કેવળ એકાંત-એક ધર્મ સ્વભાવ જણાતો નથી. આ ઉદાહરણ વિરુદ્ધ સ્વભાવાનુપલબ્ધિનું છે.

વિશેષાર્થ—દરેક પદાર્થ માત્રમાં નિત્ય, અનિત્ય, સદ્, અસદ્, સામાન્ય, વિશેષ વિગેરે અનેક ધર્મો છે. પરંતુ નિત્યજ કે અનિત્યજ એવો નિશ્ચિત વસ્તુનો એક ધર્મ સ્વભાવ નથી.

પ્રસ્તુત અનુમાનમાં વિધિરૂપ સાધ્ય ‘અનેક ધર્મસ્વભાવ છે.’ તેનો વિરુદ્ધ સ્વભાવ એક ધર્મસ્વભાવ છે. તે એક ધર્મસ્વભાવ કોઈપણ વસ્તુમાં ન હોવાથી અનેક ધર્માત્મક પદાર્થ સિદ્ધ થાય છે.

વિરુદ્ધવ્યાપકાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—

વિરુદ્ધ વ્યાપકાનુપલબ્ધિર્યથા—

અસ્ત્યત્ર છાયા ઔણ્યાનુપલબ્ધે: ॥ ૧૦૮ ॥

અર્થ—અહિંઆં છાયા છે. કારણકે ગરમી-ઉષ્ણતા જણાતી નથી. આ ઉદાહરણ વિરુદ્ધ વ્યાપકાનુપલબ્ધિનું છે.

વિશેષાર્થ—પ્રસ્તુત અનુમાનમાં ‘છાયા’ વિધિરૂપ સાધ્ય છે. તેથી વિરુદ્ધ તડકો છે, અને આ તડકો વ્યાપ્ય અને તેની વ્યાપક ગરમી છે. ને તે ગરમી જણાતી નહિ હોવાથી છાયા સિદ્ધ થાય છે.

વિરુદ્ધસહચરાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ—

વિરુદ્ધસહચરાનુપલબ્ધિર્યથા—

અસ્ત્યસ્ય મિથ્યાજ્ઞાનં, સમ્યગ્દર્શનાનુપલબ્ધે: ॥ ૧૦૯ ॥

અર્થ—આને વિષે મિથ્યાજ્ઞાન છે. કારણકે તેને વિષે સમ્યગ્દર્શન દેખાતું નથી. આ ઉદાહરણ વિરુદ્ધ સહચરાનુપલબ્ધિનું છે.

વિરોપાર્થ—આમાં વિધેય મિથ્યાજ્ઞાન છે. તેનું વિરુદ્ધ સમ્યગ્જ્ઞાન છે અને તેનું સહચર સમ્યગ્ દર્શન છે તે અર્થ નહિ જણાતું હોવાથી મિથ્યાજ્ઞાન સિદ્ધ થાય છે.

આ રીતે આ પાત્ર વિરુદ્ધાનુપલબ્ધિના ભેદો અને અદાર અવિરુદ્ધાનુપલબ્ધિના ભેદો એમ કુલ ત્રેવીશ અનુપલબ્ધિના ભેદો પડે છે.

અન્યદર્શનીય હેતુઓનો સંક્ષિપ્ત નિર્દેશ.

૧

બૌદ્ધોની હેતુ વિષયક માન્યતા—

બૌદ્ધો અનુપલબ્ધિ સ્વભાવ અને કાર્ય એમ ત્રણ પ્રકારે હેતુ માને છે. અર્થાત્ આ ત્રણેને બે વિભાગમાં પણ વેંચી શકાય છે. એક ઉપલબ્ધિહેતુ અને બીજો અનુપલબ્ધિ હેતુ.

જે હેતુ દ્વારા સાધ્ય અભાવસ્વરૂપ સિદ્ધ થાય છે તેને અનુપલબ્ધિ કહે છે. એટલે તે અનુપલબ્ધિ નિષેધને સિદ્ધ કરે છે. અને તે અનુપલબ્ધિના મૂળ ચાર ભેદ અને ઉત્તર અગિઆર ભેદો છે તે આ પ્રમાણે.

૧ સ્વભાવાનુપલબ્ધિ—અહિં ધૂમ નથી કારણકે ઉપલબ્ધિના લક્ષણની પ્રાપ્તિ છતાં તે જણાતો નથી.

૨ કાર્યાનુપલબ્ધિ—અહિં સંપૂર્ણ સમર્થવાળાં ધૂમાડાનાં કારણો નથી કારણકે ધૂમ રૂપ કાર્ય નથી.

૩ વ્યાપકાનુલબ્ધિ—અહીં શિશમનું વૃક્ષ નથી કારણકે કાષ્ઠપણુ વૃક્ષ જણાતું નથી. (આ ત્રણે બૌદ્ધ ઉદાહરણો અવિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ હેતુના પ્રકરણમાં પ્રસ્તુત પ્રમાણનયતત્ત્વમાં બતાવવામાં આવેલા પૃ. ૧૧૪, ૧૧૬, ૧૧૫ માં અનુક્રમે ૯૬-૯૮-૯૭ માં સૂત્રમાં બતાવેલા ઉદાહરણોને અનુસરતા છે)

૪ સ્વભાવવિરુદ્ધોપલબ્ધિ—અહિં ઠંડો સ્પર્શ નથી કારણકે અહિં અગ્નિ જણાય છે. (સરખાવો. જુઓ. પ્રમાણનયતત્ત્વ સૂત્ર. ૮૪ પૃ. ૯૯)

૫ વિરુદ્ધકાર્યોપલબ્ધિ—અહિં ઠંડો સ્પર્શ નથી કારણકે અહિં ધૂમાડો જણાય છે. (સરખાવો. સૂત્ર ૮૮ પૃ. ૧૦૨)

૬ વિરુદ્ધવ્યાપ્તોપલબ્ધિ—દ્રુવ ઉત્પન્ન થનાર પદાર્થનો નાશ અવશ્ય હોતો નથી કારણકે તે નાશને યોગ્ય બીજા હેતુની અપેક્ષા રાખે છે. (સરખાવો સૂત્ર ૮૭ પૃ. ૧૦૧)

૭ કાર્યવિરુદ્ધોપલબ્ધિ—અહિંઆ સંપૂર્ણ સામર્થ્યવાળાં શીતનાદ

હવે કારણ, પૂર્વચર, ઉત્તરચર અને સહચર વિગેરે હેતુઓ બૌદ્ધો નથી માનતા તેનો ખુલાસો તો ગ્રંથકારે સ્વયંસૂત્રે મુકીને આપ્યો છે એટલે તે વિષે કાંઈપણ વધારે વિવેચનની અર્હિ જરૂર નથી.

આપણે ત્યાં અવિરુદ્ધોપલબ્ધિ વિધિને સાધનાર છ પ્રકારની છે. તેમાં બૌદ્ધો પ્રથમના સ્વભાવ અને કાર્યને સ્વીકારે છે. બાકીના કારણ સહચર, ઉત્તરચર અને પૂર્વચરને હેતુ તેરીકે સ્વીકારતા નથી. કારણ કે તાદાત્મ્ય અને તદ્દુત્પત્તિ સંબંધ હોય તેનેજ શુદ્ધ હેતુ તેરીકે સ્વીકારે છે. ને બાકીનાને હેત્વાભાસ તેરીકે માને છે. અને તેની પુષ્ટિમાં જણાવે છે કે તાદાત્મ્ય અને તદ્દુત્પત્તિ સીવાય વ્યાપ્તિ ઘટી શકતી નથી ને વ્યાપ્તિ ઘટી ન શકવાથી શુદ્ધ હેતુ રહેતા નથી.

જેન વિરુદ્ધોપલબ્ધિ પ્રતિષેધને સિદ્ધ કરવામાં સાત પ્રકારનો છે. તેમાં પણ કારણ, પૂર્વચર, સહચર ને ઉત્તરચર સિવાય જોનોની પે-કેજ તેમણે પણ ત્રણ હેતુઓ નિષેધની સિદ્ધિમાં માન્યા છે.

અવિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ નિષેધની સિદ્ધિમાં સાત પ્રકારની માનેલ છે. તેમાં પણ બૌદ્ધોએ શરૂઆતની ચાર અનુપલબ્ધિ નિષેધની સિદ્ધિમાં માની છે.

વિરુદ્ધાનુપલબ્ધિ વિધિની સિદ્ધિમાં પાંચ પ્રકારની છે ને તેના ભેદો બૌદ્ધોએ એકે સ્વીકાર્યો નથી.

૨

નૈયાયિકોની હેતુના ભેદ વિષયક માન્યતા—નૈયાયિકાએ પક્ષસત્ત્વ સપક્ષસત્ત્વ, ત્રિપક્ષાસત્ત્વ, અબાધિતવિષયત્વ અને, અસત્પ્રતિપક્ષત્વરૂપ પાંચ લક્ષણોવાળો ઉપાધિ રહિત શુદ્ધ હેતુ માન્યો છે. પરંતુ જોનો અને બૌદ્ધની પેકે હેતુઓના જુદા જુદા પ્રકારો તેમણે પાડ્યાં નથી. છતાં તેઓએ અનુમાનના પૂર્વવત્ શેપવત્ અને સામાન્યતોદદૃષ્ટ એ ત્રણ ભેદો પાડ્યા છે અને તે ત્રણે ભેદો વસ્તુતઃ હેતુ-ઓના ભેદથીજ પડાયેલા છે. આ ત્રણે અનુમાનો પ્રત્યક્ષપૂર્વક જ થાય છે.

ત્રણ અનુમાનનું સ્વરૂપ—જ્યા આગળ કારણદ્વારા કાર્યનું અનુમાન કરવામાં આવે તેને પૂર્વવત્ કહે છે. જ્યા કાર્યદ્વારા કારણનું અનુમાન કરવામાં આવે તેને શેષવત્ કહે છે. ને કાર્યકારણ ઊભીને ખીજ સાધનોદ્વારા સામ્યની સિદ્ધિ થાય તેને સામાન્યતોદૃષ્ટ કહે છે

ત્રણના ઉદાહરણ—આ મેઘ વરસાદને ઉત્પન્ન કરશે કારણકે તેના પ્રકારનો ગભીરગર્જનરવ, વીજળીનું વારવાર થવું, મેઘની ઉન્નત દશા વિગેરે વરસાદના ચિન્હો માણુમ પડે છે. આને પૂર્વવત્ અનુમાન કહે છે ને તે અવિરુદ્ધ કારણોપનબ્ધિ નામના હેતુથી જૈનો ને અનુમાન સ્વીકારે છે તેના પ્રકારનું આ અનુમાન છે (સરખાવો આજ પ્રકરણનું સૂત્ર ૭૬ મચિવ્યતિ વર્ષ તથાવિઘવારિવા હવિલોકનાદિતિ કારણસ્ય ॥ ૭૫ ॥)

અહિં ‘વરસાદ વરસ્યો હોવો જોઈએ કારણકે નદીમાં પુર આવવું વિગેરે નજરે પડે છે’ આ અનુમાનને શેષવત્ અનુમાન કહે છે અને આના પ્રકારનું અનુમાન તે જૈનોના અવિરુદ્ધ કાર્યોપનબ્ધિ નામના હેતુથી થાય છે તેમાં સમાઈ શકે છે નદીમાં પુર આવવું વિગેરે કાર્ય હેતુ છે અને કારણરૂપ વરસાદનું આવવું તે સામ્ય છે (સરખાવો સૂત્ર ૭૮ અસ્ત્યત્ર ગિરિનિહુઝે ઘનજ્યો ધૂમસ્તુપલમ્ભાદિતિકાર્યસ્ય ॥ ૭૮ ॥)

‘આ આના ફોળા છે કારણકે તેમાં આખાપણુ છે’ આને નૈયાયિકો સામાન્યતોદૃષ્ટ અનુમાન કહે છે આ અનુમાન જૈનોએ પડેના વિધિસાધક ખીજ અનુમાનોમાં સમાઈ જાય છે

ખીજ રીતે નૈયાયિકોની ત્રણ અનુમાનની માન્યતા—નૈયાયિકો કેવળાન્યકીને પૂર્વવત્ કેવળવ્યતિરેકીને શેષવત્ અને અન્યય વ્યતિરેકીને સામાન્યતોદૃષ્ટ કહે છે પરંતુ આ ત્રણે ભેદ જૈનોના માનેના શુદ્ધ હેતુના લક્ષણમાં સમાઈ જાય છે અને જૈનોએ ને હેતુના પેટાભેદો પાડ્યા છે તેનો સામ્યની સાથે જુદીજુદી રીતે અપેક્ષાપૂર્વક સજ્જિત હેતુને

લક્ષ્ય છે. તેમજ નૈયાયિકાએ માનેલ આ ત્રણે અનુમાનો ત્યારેજ શુદ્ધ બને છે કે જેમાં આપણા માનેલ શુદ્ધ હેતુનું લક્ષણ ઘટતું હોય.

જે હેતુ પક્ષમાં વ્યાપીતે રહે અને જે સપક્ષમાં પણ રહેતો હોય પરંતુ જેનો વિપક્ષ ન હોય તેને કેવળાન્વયી કહે છે. અને આ કેવળાન્વયી સર્વસપક્ષવ્યાપક અને સપક્ષ એકદેશવૃત્તિવ્યાપક એમ બે પ્રકારે છે.

જે હેતુ પક્ષમાં વ્યાપીતે રહે અને સપક્ષરહિત તેમજ વિપક્ષથી વ્યવૃત્ત હોય તેને કેવળવ્યતિરેકી કહે છે. તે પ્રસંગોન્તેથી અને અપ્રસંગોન્તેથી એમ બે પ્રકારે છે.

જે હેતુ પાંચે પ્રકારના રૂપવાળો હોય તેને અન્વય વ્યતિરેકી કહે છે. તેના પણ સર્વસપક્ષવ્યાપક અને સપક્ષએકદેશવ્યાપક એમ બે ભેદ પડે છે.

ત્રીજા પ્રકારની માન્યતા—પૂર્વના બોધની પેઠે જે તુલ્ય બોધ થાય તેને પણ પૂર્વવત્ કહે છે. જેમકે, સુખ, દુઃખ, ઇચ્છા વિગેરે ગુણો એક દ્રવ્યને આશ્રિત રહેલા હોવા બોધએ. કારણકે તે દરેક ગુણો છે. જેમકે રૂપ વિગેરે છે તેમ.

પ્રસક્તિનો પ્રતિષેધ કરવાથી અને બાકીનામાં પ્રસક્તિનો અસંભવ હોવાથી જે બોધ થાય તેને પણ શેષવત્ કહે છે.

જેમાં ધર્મિ અને સાધનધર્મ પ્રત્યક્ષ હોય પરંતુ સાધ્યધર્મ અપ્રત્યક્ષ હોય તેને સાધવામાં આવે તેને સામન્યતોદદૃષ્ટ કહે છે. જેમકે, 'સર્વે ઇચ્છા વિગેરે ગુણો પરતંત્ર છે ગુણ હોવાથી રૂપની પેઠે' વિગેરે ઉદાહરણો પણ ઘટાવી શકાય છે. આ રીતે નૈયાયિકાની હેતુ વિષયક માન્યતાનું મૂલ્યન માત્ર કર્યું પણ તે સર્વ જૈન હેતુના એક વિભાગ માત્ર છે.

૩

વૈશેષિક દર્શન સમ્બંધી હેતુઓની માન્યતા—અત્યંદ કાર્ય કારણ સંયોગિ વિરોધિ સમવાચિ ચેતિ લૈજિકમ્ ॥ અ. ૯. આ. ૨. સૂ. ૧ વૈશેષિકદર્શન.

આ સાધન આ હેતુનું કાર્ય છે કારણ છે સયોગિ છે વિરોધિ છે કે સમનાયિ છે વિગેરે નિચારદ્વારા અનુમાનના ભુદા ભુદા ભેદો પડે છે.

આ સાધનનું આ સાધ્ય કાર્ય છે તેનું ઉદાહરણ—
“વિશિષ્ટ અમુક નદીનું પુર થયું હોયું જોઈએ કારણકે વૃષ્ટિ યથા છે”
આમા સાધન નદીનું પુર તે કાર્ય છે અને સાધન વૃષ્ટિ તે કારણ છે

આ સાધનનું આસાધ્ય કારણ છે તેનું ઉદાહરણ—
“વિશિષ્ટ મેઘની ઉન્નતિ યથા હોય જોઈએ કારણકે વરસાદ થાય છે”
આમા મેઘની ઉન્નતિરૂપ સાધ્ય કારણ અને સાધન ‘વૃષ્ટિ’ તે કાર્ય છે

આ સાધનનું આ સાધન સયોગિ, વિરોધિ અને સમનાયિ છે તેના ક્રમે ઉદાહરણો—‘અહિ ધૂમાડો છે અગ્નિ હોવાથી’
તે સયોગીનું અને ‘અહિ’ ઝાડી વિગેરેમા તોળીયો હોયો જોઈએ કારણકે અવબીત સર્પ જણાય છે.’ તે વિરોધીનું ઉદાહરણ તેમજ ‘અહિ તેજ છે કારણકે પાણીમા ઉપ્પી રૂપથી હોવાથી’ આ સમનાયીનું ઉદાહરણ છે

અસ્વદ કાર્ય વિગેરે સિંગ ખતાવવા માટે જણાવેલ છે પરંતુ આટલાજ સિંગ છે એવો કાઈ આમદ્ધ રાખવા બદલ નથી કારણકે ચક્રનો ઉદય સમુદ્રની ઊરતી અને કુમુદવિકાસને જણાવે છે તેમા પરસ્પર કાર્યકારણભાવ ન છતાં વાસ્તવિક અનુમાન ખતી થઈ છે

પૂર્વે જણાવેલ વૈશેષિક સૂત્રમા જ મુક્યો છે તેથી અર્થ સમજાવિ પણ સમજવો અને તેના બે ભેદ પાડવા છે પહેલો એક કાર્ય ખીજા કાર્યને જણાવે તે અને ખીજો એક કારણ ખીજા કારણને જણાવે તે

તેજ પ્રમાણે વિરોધિના પણ ચાર ભેદ પડે છે ૧ ન થયેલ પદાર્થ થોવાનું ત્રિમ અને ૨ ન થયેલ પદાર્થ ન થયેવાનું સિંગ અને ૩ થયેલ પદાર્થ ન થયેવાનું સિંગ અને ૪ અને થયેલ પદાર્થ થોવાનું ત્રિમ અને આ ચારે વિરોધીના પેટાભેદરૂપે છે

આ વૈશેષિકના બધા ભેદો જૈનાના અમુક ભેદોમાં સમાધ બન્ય છે.

“તથાચ કાર્યં યત્રલિङ્ગં તચ્છેપવત્, કારણંયત્રલિङ્ગં
તત્પૂર્વવત્ સવન્ધિકાર્યકારણભિન્નં સાધ્યસ્ય યથાકયંચિત્સ
વન્ધવિશિષ્ટં યત્ર લિङ્ગં તત્ સામાન્યતોદદૃષ્ટમ્ હત્યુક્તાનુમાનાનામ્
સામાન્યતોદદૃષ્ટ ઇવાન્તાર્થાવઃ ઇતિ ભાવઃ

અ. ૯, આ. ૨ સ્. ૨ વૈ. ૬.

આ રીતે, જૈન બૌદ્ધ, નૈયાયિક અને વૈશેષિકના દરેકના હેતુઓ
તપાસતાં સાંગોપાંગ, સુંદર અને વ્યવસ્થિત જો હેતુઓ માલમ પડતા
હોય તો જૈન દર્શનનાજ છે.

અને આ સાથે સાથે પૃ. ૧૩૬ માં જૈન હેતુઓનું ચક્ર
પણ આપેલ છે.

इति श्री देवसूरिरचितप्रमाणनयतत्त्वे विशेषार्थसहितः
तृतीयपरिच्छेदः समाप्तः

શ્રી પાર્શ્વનાથાય નમઃ

॥ અથ ચતુર્થપરિચ્છેદઃ ॥

ચોથો પરિચ્છેદ.

પરોક્ષ પ્રમાણુ (ચાલુ)

આગમ પ્રમાણુ વિચાર.

આગમલક્ષણુ

આત્મવચનાદાવિભૂતમર્થસંવેદનમાગમઃ^૧ ॥ ૧ ॥

અર્થ. પ્રમાણિક પુરુષના વચનથી ઉત્પન્ન થયેલ અર્થ-જ્ઞાન તે આગમ પ્રમાણુ છે

વિશેષાર્થ. આ આગમ પ્રમાણુ પરોક્ષનો પાત્રમો લેઈ છે, પ્રત્યક્ષમા વસ્તુનો સાક્ષાત્ જોધ થાય છે, સ્મરણમાં અનુભવેલ પદાર્થનો વિષય થાય છે, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનમા 'તેજ આ' એ પ્રકારનું સકલના પૂર્વક જ્ઞાન થાય છે, તર્કમાં ત્રણેકાણમાં રહેલ સાધ્ય સાધનના સખધનો વિષય કરવામાં આવે છે; અને અનુમાનમા હેતુદ્વારા સાધ્યનું જ્ઞાન કરવામા આવે છે અને તેજપ્રમાણુ આ આગમપ્રમાણુમાં પ્રમાણિક પુરુષના

૧ ઉપવચ્છન ઉચ્ચરૂપરોક્ષાનુભવસાધન આગમ

ન્યાયસાર ૫૪ ૨૮

આત્મવાક્યનિષ્પન્નમર્થજ્ઞાનમાગમ

ન્યાયદીપીકા ૪ ૧૧૭

વિશ્વાસ દ્વારા તેના વચનથી અર્થજ્ઞાન થાય છે. આ રીતે દરેકનાં સ્વરૂપો ભિન્ન છે. માટે આગમ પ્રમાણુ ભિન્ન માનવાની જરૂર છે.

આ સૂત્રમાં ‘આગમ’ લક્ષ્ય છે અને ‘પ્રમાણિક પુરુષના વચનથી ઉત્પન્ન થયેલ અર્થજ્ઞાન’ એ લક્ષણ છે.

હવે જો કેવળ ‘અર્થજ્ઞાન’ ને આગમ પ્રમાણુ માનવામાં આવે તો પ્રત્યક્ષ વિગેરેથી પણ અર્થજ્ઞાન થઈ શકે છે અને તે રીતે પ્રત્યક્ષ પણ આગમ પ્રમાણુ બની જાય. પરંતુ આ આગમ પ્રમાણુ તો પરોક્ષ છે. માટે ‘વાક્યથી ઉત્પન્ન થયેલ’ આ પદ વધારવાની જરૂરિયાત ઉત્પન્ન થાય છે.

તેમજ ‘વાક્યથી ઉત્પન્ન થયેલ અર્થજ્ઞાન તે આગમ’ એ પ્રમાણુ માનીએ તો પણ સ્પષ્ટ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ યોગ્ય પ્રમાણરૂપ જ્ઞાન નહિ બને. કારણકે મૂર્ખ, લુચ્ચા અને બકવાદ કરનાર પુરુષના યદ્વા તદ્વા બોલાયેલા વાક્યો દ્વારા આપણને અર્થ સમઘી ભાન તો થાય છે. પરંતુ તે તે પદાર્થમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં તે પ્રકારની તે વસ્તુ ન જણાતી હોવાથી તે જ્ઞાન બુદ્ધિ થાય છે. માટે ‘પ્રમાણિક પુરુષના’ આ પદ વધારવાની આવશ્યકતા છે.

હવે ‘અર્થ’ શબ્દનો ઉઠાડી દઈ ‘પ્રમાણિક પુરુષના વચનથી ઉત્પન્ન થયેલ જ્ઞાન તે આગમ પ્રમાણુ.’ એમ માનીએ તો પણ આગમ પ્રમાણુની સાર્થકતા સિદ્ધ થતી નથી. કારણકે તે લક્ષણદ્વારા તો ઉચ્ચારણકરાતા વાક્ય યા શબ્દનું શ્રાવણ પ્રત્યક્ષ વિગેરે પણ આગમ પ્રમાણુ બની જાય. માટે અર્થ શબ્દની જરૂરિયાત છે.

આ રીતે શુદ્ધ આગમનું લક્ષણ તો 'પ્રમાણિક પુરુષના વચન દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ અર્થજ્ઞાન તે આગમ.' આજ ઘટી શકે છે. આ રીતે આગમના લક્ષણ તરીકે વધારાએ હરેક શબ્દની સાર્થકતા સિદ્ધ થાય છે.

વસ્તુતઃ વિચાર કરીએ તો સત્યવચન તે આગમ. ને આ આગમનો આધાર લઈનેજ ધર્મનો ઉદ્ધાર સમાજનો ઉદ્ધાર કે રાજ્યનીતિઓના પરાવર્તનો થતાંજ આવ્યાં છે. અને તેજ પ્રમાણે વચન માત્રને આગમ અને યથાર્થ સત્ય માનીને આજ સુધીની ધર્મ, સમાજ, જ્ઞાતિ કે રાજ્યોની અવદશા થતી આવી છે. આજ કારણને લઈને નૈનદર્શન-કારોએ પુરુષના પ્રમાણિકતાને અનુસરીને તેના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો છે અને તે વિશ્વાસુ વચનોને આગમ તરીકે લેખ્યાં છે.

કદાચ કોઈ ચંકા કરેકે આસ પરીક્ષા કરી તેના વચનને પ્રમાણિક માનવું તે અત્યંત દુર્ઘટ છે માટે આગમ ન હોવું તેજ ધ્યેયસ્કર છે.

જો ઉપરોક્ત માન્યતાનો સ્વીકાર કરીએ તો જગતની તમામ લાખા અને જગતનો વ્યવહાર દુર્ઘટ બને. કારણકે ખાજક ને લાખા બોલે છે અને જગતનો ને કાંઈ વ્યવહાર આવે છે તે આ પ્રમાણિક પુરુષના વચનની ધ્વજાને લઈનેજ છે. કોઈક વખત કદાચ આસપરીક્ષા દુર્ઘટ બને તેથી આગમનો સ્વીકાર અગોચર છે તે પ્રમાણે તો નજ માની ચકાવ, કારણકે તેપ્રમાણે માનીએ તો પ્રત્યક્ષ અનુમાન વિગેરે

પ્રમાણો પણ કોઈને આશ્રયીને દુર્ઘટ બને છે તેથી શું આપણે તેનો નિષેધ થોડોજ કરી શકીએ છીએ ?

તેમજ આ આગમપ્રમાણમાં સામા માણસને તદ્દન સત્યરૂપે સિદ્ધ થયેલી વસ્તુ પરને બોધ કરવા માટે વચન-દ્વારા જણાવવામાં આવે છે.

અહિં એક શંકા એ કરવામાં આવે છે કે શાસ્ત્રોના પ્રણેતાને જોયા વિના તેની આત્મપરીક્ષા શી રીતે થઈ શકે ? ને તે પરીક્ષા થયા વિના તેમના વચન ઉપર કેમ વિશ્વાસ બેસી શકે ?

આનો ઉત્તર એ હોઈ શકે કે જેમના વચનોથી ઉત્પન્ન થતો અર્થબોધ વ્યવસ્થિતરીતે ચોક્કસ અર્થસંગત હોય તો તે વચનના પ્રણેતાને આપણે આત્મ તેરીકે સ્વીકારવામાં કોઈ બાતનો બાધ ન ઉઠાવી શકીએ.

ઉપચારથી આપ્તવચન આગમ પ્રમાણ બને છે—

उपचारादाप्तवचनं च

॥૩॥

અર્થ—અને ઉપચારથી પ્રમાણિક પુરુષનું વચન તે આગમ પ્રમાણ બને છે.

વિશેષાર્થ—જગતમાં તો અર્થજ્ઞાનને કોઈ આગમ કહેતું નથી. પરંતુ પ્રમાણિક પુરુષોના કથિત વચનોજ આગમ કહેવાય છે. તેનું કારણ એ છે કે અર્થજ્ઞાનમાં પ્રમાણિક પુરુષોનું વચન એ અનન્ય કારણ છે. માટે આ અનન્ય કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરવામાં આવ્યો છે. એટલેજ પ્રમાણિક પુરુષોનું વચન તે આગમ તેરીકે લેખાય છે.

પ્રમાણિકપુરુષના વચનોના બે પ્રકારનાં ઉદાહરણ—
સમસ્ત્યત્ર પ્રદેશે રત્નનિધાનં, સન્તિ રત્નસાનુમ્ભૂતયઃ ॥૩॥

અર્થ—આ સ્થળને વિષે રત્નનો ભંડાર છે; મેરૂ
વિગેરે પર્વતો વિદ્યમાન છે.

વિશેષાર્થ—જેણે રત્નનો ભંડાર જોયો છે તેવા
લૌકિક આત્મપુરુષના વચનદ્વારા રત્નના ભંડારનું ભાન
થાય તે, તેમજ હાલના સામાન્ય માણસથી નહિ જણતા
એવા મેરૂ પર્વતની વિદ્યમાનતાનો નિશ્ચય લોકોત્તર પુરુષના
વચન દ્વારા થાય તે બંને આગમ પ્રમાણ છે.

આપ્તનું સ્વરૂપ—

‘અભિધેયં વસ્તુ યથાવસ્થિતં જાનીતે મથાજ્ઞાનં ચાભિધતે
સ આપ્તઃ ॥ ૪ ॥

અર્થ—કહેવા યોગ્ય વસ્તુને યથાર્થ જાણે અને જાણ્યા
પ્રમાણે જે કહે તે આપ્ત.

વિશેષાર્થ—આ આગમ પ્રમાણમાં શબ્દ દ્વારા વસ્તુનો
બોધ થાય છે. તો તે શબ્દનો પ્રરૂપક પોતે પદાર્થને જરોબર જાણતો
હોય અને પોતાના જાણ્યા પ્રમાણે કોઈ પણ જાતનો સ્વાર્થ
રાખ્યા વિના જરોબર કહેતો હોય તો તે પ્રમાણિક કહેવાય
છે. અને આ પ્રમાણેના પ્રમાણિક પુરુષના વચનો દ્વારા જે
બોધ થાય તેજ યથાર્થ આગમ જ્ઞાન કહેવાય છે.

આ સૂત્રમાં આપના બે વિશેષણ આપ્યાં. એક યથાર્થ
વસ્તુનો જાણનાર અને બીજું જાણ્યા પ્રમાણે કહેનાર. આ

વિશેષણે આપ્તમાં હોવાં જોઈએ. અને આ જે ન હોવાના કારણે જ જગતમાં જુદું બોલાય છે.

અમદાવાદથી નરોડા કેટલું દૂર છે તે ન જાણનાર પુરુષને આપણે તેનું અંતર પૂછીએ કે પૂછ્યા સિવાય જવાબ આપેતો તે સાચો જવાબ ન આપી શકે. આ જોટો જવાબ તેની અજ્ઞાનતાને લઈને છે. ને આ અજ્ઞાનતા પહેલાં વિશેષણના અભાવે છે.

ખીજુ વિશેષણ ‘જાણ્યા પ્રમાણે કહેનાર’ તે આપને લાગડવામાં આવ્યું છે. પરંતુ જે જાણ્યા પ્રમાણે ન કહેવાનું બને છે તે તો કેવળ કપાયને જ અભારી છે.

સામાન્ય સરળ માણસ પણ ક્રોધાવેશને લઈને બોલે કે ‘આજે જીવતો ન મુકું.’ આ ક્રોધથી અસત્ય છે.

‘મારા જેવો બુદ્ધિશાળી જોતો નથી કે જે આટલા વખતમાં આટલું લણે, ?’ અથવા ‘શું હું મોટો થઈને નાનાને નમું ?’ આ માનથી અસત્ય છે.

નોકરી કરતો નોકર બોલે કે ‘સાહેબ આપને તાવ આવ્યો ત્યારે મારા તમ્મરજ વજૂટી ગયા’. આ માયાથી અસત્ય છે.

જે રૂપીઆના જોટાની ત્રણ રૂપીઆ કિંમત કરનાર કાપડીઓ બોલે કે ‘શેઠ પોણાત્રણ રૂપીએ તો ઘરમાં જ પડે છે’. આ લોભથી અસત્ય છે.

હાસ્ય ખાતર કહેવામાં આવે કે ‘અરે તારો લોટરીનો નંબર લાગી ગયો હમણાં જોઈનેજ આવું છું.’ આ હાસ્ય સ્વભાવથી જુદું છે.

‘મારા છોકરા જેવો કોઈ રૂપાળો નથી.’ એ પ્રમાણે માતા પ્રેમથી જોલે તે રતિસળધી અસત્ય છે.

આર્યાવર્તપર અપ્રેમને લઈને કોઈ પરદેશી કહે કે ‘હજી આર્યાવર્ત ઉત્પત્તિને યોગ્ય નથી’ તે અરતિને લઈને અસત્ય છે.

કોઈપણ માણસ ધનનો નાશ કે બહાલાના અકાળ મરણથી જોલી ઉઠે કે ‘જીવવા કરતા મરવું સારું’ તો તે શોકથી અસત્ય છે.

ચોરને રાજા પૂછે કે કેમ ચોરી કરી છે? તો તે લયને લીધે કહે કે ‘હું ચોરી કરતો જ નથી.’ આ લયને લઈને અસત્ય છે.

જગ્યા હોવા છતાં ગંઢા માણસને આપણી પાસે કોઈ જમવા બેસાડે તો કહીએ કે ‘ભાઈ અહિં જગ્યા નથી બીજે બેસાડો’ આ જુગુપ્સા સળધી અસત્ય છે.

કોઈ સ્ત્રી પુરુષ ઉપર રાગાદિ થવાથી જોલે કે ‘કામ પણ તમારાથી પરાજય પામ્યો છે.’ આ પુરુષવેદથી અસત્ય છે આ રીતે નપુસક અને સ્ત્રીવેદથી પણ અસત્ય જોલાય છે. પરંતુ દરેકજણ અજ્ઞાન કે કપાયદ્રારા જુકું ન જોલવાનો સંભવ હોય તેવા પુરુષોના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખી પદાર્થનું ભાન કરે છે.

આ જોધ વચન દ્વારા જ થાય તેવો કોઈ નિયમ નથી. પરંતુ લખવાથી, આંકડાથી હાથ મૂખની ચેષ્ટાદ્વારા, શબ્દ સ્મરણથી કે બીજા અન્ય કોઈપણ પ્રકારથી કહેવાદ્વારા પરાક્ષ અર્થસળધી પારકાને જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવામાં આવે તે આગમ છે અને આગમનો કારક યા ઉત્પાદક તે આત્મ છે. અર્થાત્ જે જેનો અવચક તે તેનો આત્મ તે સાધારણ વક્ષણ છે.

પરંતુ આ આખા આગમ પ્રમાણનો આધાર આત્મની પરીક્ષા ઉપરજ અવલબેલો છે. એટલે તેની સત્ય પ્રતીતિ ઉપરજ તેનાથી જોવાતા વચન ઉપર સત્યની પ્રતીતિ થાય છે.

આપ્તના લક્ષણનો હેતુ:—

तस्य हि वचनमविसंवादि भवति ॥ ५ ॥

અર્થ:—તેવા પ્રમાણિક પુરુષનું વચનજ અવિસંવાદિય છે.

વિશેષાર્થ:—જે પ્રમાણે વસ્તુ હોય તે પ્રમાણે કહેનાર પુરુષનું વચનજ જોડું પડતું નથી.

આપ્તના પ્રકાર:—

स च द्वेषां लौकिको लोकोत्तरश्च ॥ ६ ॥

અર્થ:—તે પ્રમાણિકપુરુષ લૌકિક અને લોકોત્તર એમ બે પ્રકારે હોય છે.

વિશેષાર્થ:—સામાન્યલોકમાં રહેલ હિતસ્વી પુરુષ તે લૌકિક. અને જગત્ માત્રના કલ્યાણની ઇચ્છાવાળા અને મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશક તે લોકોત્તર. એમ બે પ્રકારના આત્મ પુરુષો છે.

અન્ને પ્રકારેના આપ્ત પુરુષોનું ઉદાહરણ:—

लौकिका जनकादिर्लोकोत्तरस्तु तीर्थकरादिः ॥ ७ ॥

અર્થ:—પિતા વિગેરે લૌકિક અને તીર્થંકર વિગેરે લોકોત્તર પ્રમાણિક પુરુષો છે.

વિશેષાર્થ:—લૌકિક પ્રમાણિક પુરુષોમા પિતા, માતા, મિત્ર વિગેરે હિતસ્વી પુરુષો ગણી શકાય અને લોકોત્તર પ્રમાણિક પુરુષોમા તીર્થંકર, ગણુધર, કેવળી વિગેરે લેખી શકાય છે

લૌકિક પ્રમાણિક પુરુષોમા તો માતા પિતા વિગેરે સાધારણ રીતે સર્વને આત્મ તેરીકે કબુલ છે પરંતુ લોકોત્તર પુરુષમા તીર્થંકર ગણુધર વિગેરે જૈન દર્શનમા અહુષ્ટ કરાય છે પરંતુ દરેક મતમા પોતપોતાના દેવ, ગુરૂ વિગેરેને લોકોત્તર તરીકે ગણુવામા જુદા જુદા અભિપ્રાયો છે છતાં તે વાત તે તે અન્યોને સોખી આપણે ચાલુ વિષયમા આગળ વધીશું

નૈયાયિક વિગેરેને અભિમત આત્મ વસ્તુત આત્મ ધર્મી શકતો નથી કારણકે તેઓ જ્ઞાનને સ્વપ્રકાશક નથી માનતા તેમજ આત્મને એક માને છે અને તેથી તેઓને ઈષ્ટ આત્મ પોતે જાણી શકતો નથી કે જણાવી શકતો નથી

છતાં તે તે લોકોત્તર આત્મની પરીક્ષામાટે આપણે ત્યાંના આત્મપરીક્ષા અને આત્મમીમાસા વિગેરે અન્યો જોઈ લેવા કારણકે તે સર્વનું વિવેચન કરતા અન્યનું દળ વધી જાય તેમ છે

૩ મીમાસકો વેદને અપૌરુષેય માનેછે અને તેને જ સર્વોત્તમ આગમ તેરીકે સ્વીકારે છે અને તેની પુષ્ટિમા તેઓ જણાવેછે કે પુરુષમાત્રમા કાઈને કાઈ દોષ હોય છે માટે

૩ દોષા સન્તિ ન સત્તીતિ પૌરુષેયપુ મુચ્યવે
વેદર્કનુભવાદિ દોષાઈવ નાસ્તિ ન "

તેના વચન ઉપર યોગ્ય વિશ્વાસ ન બેસી શકે. પરંતુ અપૌરુષેય નિત્ય વેદકથિત વચન જ સત્ય છે.

પરંતુ આ શંકા વ્યાજ્ઞી નથી. કારણકે આને આપણે કોઇપણ ગ્રંથ બુદ્ધિથી વિચારીએ તો નિત્ય કે અપૌરુષેય ન હોઈ શકે. કારણકે ગ્રંથના શબ્દો જરૂર કોઇને કોઈ આઠ સ્થાનો દ્વારા થાય છે. અને આ સ્થાનો દ્વારા શબ્દોનો ઉચ્ચાર કરનાર જરૂરને જરૂર કોઈ વ્યક્તિ હોયજ છે. અને વેદોની વાક્યરચના ને અર્થરચના આપણે આને પણ સમજી શકીએ છીએ અને તેપણ શબ્દ રચનામય છે. તેથી કોઈ વ્યક્તિનિર્મિત છે. એટલે કોઇપણ ગ્રંથને નિત્ય કે અપૌરુષેય માની તેને સાચો માનવો તેતો કેવળ કદાચહ જ છે.

હવે કોઇપણ ગ્રંથના કે ઉપદેશના પ્રરૂપક આત્મ લોકોત્તર તો ત્યારે જ કહેવાઈ શકે કે જે સ્વાર્થી ન હોય, અને આ સ્વાર્થ રાગદ્વેષ રૂપ કષાય દૂરથાય ત્યારેજ હઠી પડે છે. અને સાથે સાથે તે લોકોત્તર આત્મ જ્ઞાની અને હેતુસ્વી પણ હોવા જોઈએ. આ ત્રણ વસ્તુ મેળવવામાં ચાર યાત્રી કર્મનો ક્ષય ખાસ આવશ્યક છે. અને તે ઘાતી કર્મના ક્ષય કરનાર તીર્થંકર કેવળી અને પ્રત્યેકબુદ્ધ વિગેરે હોઈ શકે છે. ગણધર વિગેરે જે આત્મ લોકોત્તર કહેવાય છે. તે પણ તીર્થંકર વિગેરેને અનુસરીને જ છે.

લૌકિક આત્મ કરતાં લોકોત્તર આત્મની વિશેષતા એ છે કે જેઓ જગદુપકારાક અને જેઓનું વચન ત્રણેકાળ અખા-

ધિત છે. જે જૈનધર્મમાં અંગપ્રવિષ્ટરૂપ ૪ભારઅંગ છે તે આ લોકોત્તર આસપુરુષ કથિત છે.

વચનવ્યાખ્યા—

વર્ણપદવાક્યાત્મકં વચનમ્ ॥ ૮ ॥

અર્થઃ—અક્ષર, પદ અને વાક્યરૂપ હોય તેને વચન કહેવામાં આવે છે.

વિશેષાર્થ—અત્યારમુધી આસની વ્યાખ્યા કરી હવે તેના વચનની વ્યાખ્યા કરે છે. વચનમાં વર્ણ, પદ અને વાક્ય હોય છે. ઉપલક્ષણથી સૂત્ર પાદ, અધ્યાય, પ્રકરણ, પરિચ્છેદ, કાંડ, વિભાગ વિગેરે અંથના વિભાગો પણ વચન તરીકે ગણી શકાય છે.

વાર્ણવ્યાખ્યા—

અકારાદિ પૌદ્ગલિકો વર્ણઃ ॥ ૯ ॥

અર્થઃ—અકાર વિગેરે પૌદ્ગલિક વર્ણ છે.

વિશેષાર્થઃ—આ અકારાદિકવર્ણ બાપાપર્યાપ્તિ દ્વારા જીવમા ઉત્પત્તયયેલ શક્તિથી પ્રગટ થતાં બાપાવર્ગજીના પુદ્ગલો છે પરંતુ અન્યદર્શનવાળા જેમ માને છે તેમ નિત્ય કે આકાશગુણ નથી.

૪. ૧ અચારાગ ૨ મુખગદાન ૩ કાબૂગિ ૪ સમવાયામ ૫ વ્યાખ્યાપ્રતિભિ ૬ માતાધર્મકથા ૭ ઉપાસકાખ્યનદયાગિ ૮ અનન્તકૂદ દયાગ ૯ અનુતરોપપાતિકદયામ ૧૦ પ્રજન્યાકરણ ૧૧ વિપાકયુન ૧૨ દટિવાદ

પદ. વ્યાખ્યા:—

વર્ણાનામન્યોન્યાપેક્ષાણાં નિરપેક્ષા સંહતિ:

પદમ્; પદાનાં તુ વાક્યમ્ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ:—પરસ્પર અપેક્ષા રાખનારા અક્ષરોનો નિરપેક્ષ સમુદાય તેને પદ કહેવામાં આવે છે. ને તેજ પ્રમાણે પરસ્પર અપેક્ષા રાખનારા પદોનો નિરપેક્ષ સમુદાય તેને વાક્ય કહેવામાં આવે છે.

વિશેષાર્થ:—પોતપોતાને યોગ્ય અર્થ જેની દ્વારા જાણવામાં આવે તેને પદ કહેવામાં આવે છે. આ પદમાં ઘણુંકરીને બે ત્રણ કે તેથી વધારે અક્ષરો રહેલા હોય છે. અને તે દરેક અક્ષરો પરસ્પર એ એક પદમાં સંબંધવાળા હોય છે. છતાં એ અક્ષરો બીજા પદની અંદર રહેલા અક્ષરો સાથે કોઈપણ જાતનો સંબંધ ધરાવતા નથી.

જેની દ્વારા પોતાનો ઉચિત અર્થ જાણાવવામાં આવે તેને વાક્ય કહે છે. આ વાક્યમાં બે ત્રણ કે તેથી વધારે પદો ઘણુંકરીને સમાયેલાં હોય છે. અને તે દરેક પદો તે વાક્યમાં રહેલા બીજા પદો સાથે પરસ્પર સંબંધવાળાં હોય છે છતાંપણુ તે વાક્યથી બીજા વાક્યોમાં રહેલા પદો સાથે તે વાક્યના પદોનો કોઈ પણ જાતનો સંબંધ હોતો નથી.

ઉપરપ્રમાણે પદ અને વાક્યની સામાન્ય રચના છતાં એકજ અક્ષરનું પદ અને એકજ પદનું વાક્ય પણ બની શકે છે. એટલે ઉપરનું સૂત્રવચન બહુલતાને અનુસરીને મુકાયેલ છે.

હવે વર્ણ પદ અને વાક્યની ભાષામાં શી જરૂર છે તેનો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ.

ભાષાની ઉપયોગીતા—પ્રાણીમાત્રને હૃદયમાં વ્યક્ત અને અવ્યક્તબોધ અનેક પ્રકારે થાય છે. પરંતુ હૃદયમાં થયેલા વ્યક્તબોધનો વિનિમય અને પરને સારૂ તેનો ઉપયોગ ભાષા ઉપર આધાર રાખે છે.

પ્રથમ દરેકને વારંવાર વસ્તુના પરિચયથી સાદૃશ્ય જ્ઞાન થાય છે. અને તે સાદૃશ્યજ્ઞાનથી જુદી જુદી વસ્તુના જુદી જુદી રીતે વિભાગો પડે છે. ને આ પડેલા વિભાગોનો પરને બોધ કરાવના માટે ભાષાના અભાવથી અત્યંત મુશ્કેલી પડે છે. કારણકે ભાષાના અભાવે સાદૃશ્ય વસ્તુઓનો બોધ પણ તે તે વસ્તુને લાવીને કરાવવો પડે છે. અને જ્યારે ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે ઉપરોક્ત પડતી સર્વ મુશ્કેલી આપોઆપ દૂર થાય છે. જેમકે જરૂર પાણી, ચંદ્ર વિગેરે શીત વસ્તુઓ જાણ્યા છતાં તેઓના શીતતાના બોધ માટે તેની આગળ તે તે વસ્તુઓ લાવવી પડે છે. પરંતુ આ સર્વ 'શીત' છે. તેમ શબ્દ વાપરવામાં આવે તો તે સર્વ-મુશ્કેલી મટી જાય અને તેઓના શીત ગુણનું જ્ઞાન થાય. તેજ પ્રમાણે જુદાં જુદાં વૃક્ષોને જાણ્યા છતાં 'વૃક્ષ' એ શબ્દ બોલતાં તમામ જાતના વૃક્ષોમાં એક જાતની સાદૃશ્યતા જણાય છે તે ભાષાના ઉપયોગમાં આવશ્યક છે.

આ રીતે ઇન્દ્રિયજન્ય વ્યક્તજ્ઞાનને પરને જણાવવા માટે ભાષા આવશ્યક કરે છે હવે આ વ્યક્તજ્ઞાનરૂપ વિચારને ભાષામાં ઉતારવામાં આવે તે વાક્ય છે અને આ વાક્ય

પદ સિવાય ન બની શકે. અને પદો વર્ણુકે શબ્દ સિવાય ન બની શકે.

વર્ણુ વિચાર—હવે તે વર્ણુ કે શબ્દ સ્વાભાવિક અને પ્રાયોગિક એમ બે પ્રકારે છે. મેઘ વિગેરેના શબ્દો સ્વાભાવિક છે, અને પ્રાયોગિક શબ્દ યા વર્ણુ તત, વિતત, ઘન, શુષિર, સંઘર્ષ અને ભાષા એમ છ પ્રકારે છે.

મૃદંગ અને ઢાલ વિગેરેના શબ્દ તે તત છે. વીણા વિગેરે વગાડવાથી જે શબ્દ થાય તે વિતત છે, અને કાંસીઓ વિગેરે બે વસ્તુ ભેગી કરવાથી જે શબ્દ થાય તે ઘન છે. વાંસ વિગેરેને ફાડવાથી જે શબ્દ થાય તે શુષિર છે. અને કોઈ પણ બે વસ્તુના ઘસાવાથી જે શબ્દ તે ઉત્પન્ન થાય તે સંઘર્ષ છે. અને કંઠ્ય તાલવ્ય વિગેરે આઠ સ્થાનો દ્વારા જે શબ્દ બોલીએ તે ભાષાશબ્દ છે. હવે આ શબ્દને કેટલાક નિત્ય માને છે. કેટલાક અપૌદ્ગલિક માને છે. કેટલાક શુણ્ણરૂપ માને છે. ને કેટલાક સ્કેટ રૂપ માને છે. પરંતુ તે માન્યતાનો વિસ્તૃત વિચાર આપણે રત્નાકરને સોંપી અહિં પ્રસ્તુત વિષયમાં આગળ વધીશું. છતાં આ શબ્દ ભાષાવર્ગણના પરમાણુઓ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ પૌદ્ગલિક છે. અને તે તે વખતે ઉત્પન્ન થઈ નાશ પામનારો છે. તે આપણને અનુભવ સિદ્ધ છે. છતાં આપણે જાણવા ખાતર સામાપક્ષની આપણા વિરુદ્ધ શી દલીલો છે. ને તેનો શો પ્રત્યુત્તર હોઈ શકે તે જાણવું જોઈએ. અને તેનો હુંક નિર્દેશ અત્રે ટિપ્પણમાં આપવામાં આવ્યો છે.*

* શબ્દના અનિત્ય પક્ષનો વિચાર.

શબ્દ એ ભાષાવર્ગણના પરમાણુએ કરીને આરંભાય છે ને

તેમ હોવાથી તે પૌદ્ગલિક છે આ જૈનની માન્યતા વિરૂદ્ધ મીમાંસાએ જણાવે છે કે શબ્દ નિત્ય છે અને જ્યારે તે નિત્ય હોવાથી તેને ભાષાવર્ગીયના પરમાણુઓવડે આરભાવાની જરૂર રહેતી નથી અને તેને માટે અમારી પાસે નીચેની ત્રણ દલીલો છે.

શબ્દ એ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનનો વિષય છે અને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન એ નિત્ય પદાર્થની થાય છે અર્થાપત્તિપ્રમાણ્યથી પણ શબ્દ નિત્ય મિદ્ધ થાય છે તેમજ શબ્દ એ શ્રવણેન્દ્રિયનો વિષય છે માટે પણ શબ્દ નિત્ય છે આ ગીતે આ ત્રણ દલીલો શબ્દને નિત્ય સિદ્ધ કરે છે

આ ત્રણે દલીલોનો જવાબ આપણે અહિં દુકમા તપાસીએ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન એકાન્ત નિત્યપદાર્થની ન થઈ શકે પરંતુ તેમા કથયિત્ અનિત્ય પદાર્થ હોવો જ જોઈએ કારણકે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન 'સમ્યકાય' તે રૂપ ઉભયસ્વરૂપવાળી છે અને નિત્યપદાર્થ તો સદાકાળ એક રૂપ હોય છે કદાચ એમ કહેવામા આવે કે આત્મામા પણ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન હોય છે અને આત્મા નિત્ય છે તો તે પણ વ્યાજ્ઞી નથી કારણકે આત્માને પણ કથયિત્ અનિત્ય સ્વીકારવો જોઈએ આ રીતે વસ્તુતઃ આ શબ્દમા જણાતી પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન એ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન નથી પરંતુ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનાભાસ છે

તેજપ્રમાણે, શબ્દની નિત્યપણાની સિદ્ધિમા પ્રત્યક્ષથી પણ બાધ આવે છે કારણકે આપણને સવને અનુભવ સિદ્ધ છે કે શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેજ પ્રમાણે નષ્ટ થતો પણ આપણે જોઈએ છીએ અને આ પ્રમાણે જેનો પ્રત્યક્ષથી બાધ હોય તેનું પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન કઈ રીતે સાચું પડે ?

શબ્દની નિત્યપણાની સિદ્ધિમા અનુમાન પ્રમાણ પણ બાધક નીવડે છે કારણકે આપણે સુખ, દુખ વિગેરેમા નીવત મદતા વિગેરે અવસ્થા જોદોથી તે સુખદુ ખને અનિત્ય માનીએ છીએ તેજ પ્રમાણે શબ્દ પણ હસ્ત દીર્ઘ અને પ્લુતવિગેરે તીવ્રમદ્યમધુક્ત હોવાથી અનિત્ય માનવો જોઈએ. અને એ રીતે અનુમાનપ્રમાણ પણ શબ્દને અનિત્ય

સિદ્ધ કરે છે. આ રીતે પ્રત્યક્ષ ને અનુમાનથી બાધિત પદાર્થની પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન એ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન નથી પરંતુ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનાભાસ છે.

ખીજી દલીલ પણ વાસ્તવિક નથી. કારણકે તે દલીલ પ્રમાણે તો જણાવવામાં આવે છે કે શબ્દ નિત્ય હોવો જોઈએ ને તેને સિદ્ધ કરવા માટે આ અનુમાન — અર્થાપત્તિ સ્થાપિત કરવામાં આવે છે “ શબ્દ નિત્ય હોવો જોઈએ. કારણકે તેને નિત્ય માનવામાં ન આવે તો પરને મન: તેનું ઉચ્ચારણ કોઈ રીતે ઘટી શકે નહિ. પરંતુ પરપુરુષ તેનું ઉચ્ચારણ કરી શકે છે એટલે નિત્ય હોવો જોઈએ.” તેમજ “ જે શબ્દદ્વારા અર્થ અને શબ્દનો સંબંધ જાણ્યો હોય તેજ શબ્દ તે અર્થને જણાવે પરંતુ નવો ઉત્પન્ન થયેલ શબ્દ સંબંધને નહિ જાણેલ હોવાથી ન જણાવી શકે. ” માટે શબ્દ નિત્ય છે. તે સિદ્ધ થાય છે.

આ પક્ષ પણ યુક્ત નથી. કારણકે શબ્દ અનિત્ય હોય છે છતાં સાદૃશ્યતાને લઈને સંબંધ ગ્રહણ થાય છે અને તેને લઈને તે તે વસ્તુમાં જાણી પ્રવૃત્તિ કરે છે. જેમકે, ‘ એક બાળક આગળ ગાય લાવવામાં આવે અને તેને કહેવામાં આવે છે કે આ ગાય છે. તેમજ ફરી ફેકાદ દીવસ પછી ગાય લાવી કહેવામાં આવે કે આ શું ? તો તે ગાય આ પ્રમાણે જે કહે છે તેમાં ખીજવાર બોલાયેલ ‘ગાય’ શબ્દ જ્ઞાની સાદૃશ્યતા વાળો છે નહિં કે એ એકજ છે.

તેજ પ્રમાણે એવો કાંઈ નિયમ નથી કે જે શબ્દદ્વારા જ્યાં સાતસમન્ધ થયો હોય તેજ દ્વારા જ્યાં સાત સમન્ધ થાય જેમ આપણે રસોડામાં ધૂમ અને અગ્નિનો સમન્ધ જાણીએ છીએ છતાં તે ત્યાંજ કેવળ ન થતાં સાદૃશ્યતાને લઈને પર્વતમાં પણ ધૂમે અને અગ્નિનો સમન્ધ થાય છે. અહિં આ જેમ સાદૃશ્યતાને લઈને મોઘ થાય છે, તેમ શબ્દના સમન્ધમાં પણ આપણે નિત્ય ન માનતાં અનિત્ય માની સાદૃશ્યતા સ્વીકારવી જોઈએ. અને જો તમારો ઉપરોક્ત નિયમ સ્વીકારીએ તો જે ગાયમાં જે શબ્દદ્વારા સાત સમન્ધ થાય છે તે શબ્દદ્વારા તેજ ગાયમાં સાત સમન્ધ રહેવો જોઈએ. અને તેમ થતાં પદાર્થ પણ નિત્ય અને એકજ થશે.

કારણકે શબ્દ નિત્ય હોવાથી જ્ઞાતસમન્ધ યોગ્ય દ્રવ્ય પણ નિલ રહેતુ જોમ્મએ પણ આતો વ્યવહારથી તદ્દન વિરુદ્ધ છે એટલે જોજ દલીલ પણ ટકી શકતી નથી

તીજ દલીલમા એમ કહેવામા આવ્યુ છે કે ' શબ્દ નિલ છે કારણકે શ્રવણેન્દ્રિયનો વિષયભૂત છે ' અને તેને લઈને તે નિત્ય છે

પરતુ આ વાત પણ સત્ય ઠરતી નથી, કારણકે જે શ્રવણેન્દ્રિયનો વિષય હોય તેને નિત્ય માનવાનું કાર્ષ્ણ ખાસ કારણ નથી ઉદ્ધત અનુદાત અને સ્વરિત વિગેરે ઉચ્ચાર બેદો શ્રવણેન્દ્રિયના વિષયભૂત હોવા છતાં નિત્ય નથી તે પ્રમાણે મીમાંસકોજ સ્વીકારે છે ને તેજ પ્રમાણે વીણા વિગેરેના શબ્દ પણ ઔત્રેન્દ્રિય ગ્રાહ્ય હોવા છતાં તેઓ અનિત્ય માને છે તો ઔત્રેન્દ્રિય ગ્રાહ્યમાત્રથી કાર્ષ્ણપણીતે શબ્દ નિત્ય તરીકે ન કરી શકે

આ રીતે શબ્દ નિત્ય સિદ્ધ થતો નથી પરતુ કથયિત્ અનિત્ય સિદ્ધ થાય છે એટલે શબ્દ કથયિત્ નિત્ય પણ છે કારણકે તે દ્રવ્ય રૂપ છે અને તેજ શબ્દ કથયિત્ અનિત્યપણુ છે કારણકે તે પર્વાયરૂપે પણ છે

ઉપર પ્રમાણેના ટુક નિર્દેશથી જોમ્મ શકીએ છીએ શબ્દ કોષ પણ રીતે નિત્ય કરી શકતો નથી

શબ્દના પૌરુષલિક પક્ષનો વિચાર

હવે પૌરુષલિકપણના નિષેધ માટેની સામા પક્ષની શી દલીલો છે ને તેનો શો જવાબ હોઈ શકે તેને આપણે ટુકરીતે વિચારીશુ તો પણ શબ્દ અપૌરુષલિક ગિદ્ધ નહિજ થઈ શકે તે આપણને નીચેના વિવેચનથી સમજાશે

જોનો શબ્દને પૌરુષલિક માને છે પરતુ તે પૌરુષલિકપણની માન્યતાની વિરુદ્ધમા નૈવાયિકોની પાસ દલીલો છે ને તે આ પ્રમાણે છે

૧ પુરુષલ માત્રમા સ્પર્શ, રસ ગન્ધ અને વર્ણ હોય છે, જ્યારે શબ્દને પૌરુષલિક માનવામા આવે ત્યારે તેમાં પણ સ્પર્શ,

રસ, ગન્ધ અને વર્ણ હોવા નોંધ્યો. પરંતુ તે નહિ દેખાતા હોવાથી શબ્દને કયો બુદ્ધિશાળી પૌદ્ગલિક તરીકે સ્વીકારી શકે ?

૨ જે પદાર્થ પૌદ્ગલિક હોય તે નિખિડ સ્થાનમાં જઈ આવી ન શકે કારણકે પદાર્થ માત્ર અવકાશ માટે આકાશની અપેક્ષા રાખે છે. પરંતુ શબ્દ તો નિખિડ પ્રદેશમાં પણ ગમન આગમન કરી શકે છે એટલે તેને કાષ્ઠપણુ રીતે પૌદ્ગલિક માની શકાય તેમ નથી.

૩ જે શબ્દને પૌદ્ગલિક માનવામાં આવે તો તેમાં પૂર્વ અવયવ ને ઉત્તર અવયવ વિગેરે વિભાગો પડવા નોંધ્યો પરંતુ શબ્દમાં આવી જાતનો કાંઈ પણ વિભાગ ન હોવાથી પૌદ્ગલિક સિદ્ધ થતો નથી.

૪ તેમજ શબ્દને જે પૌદ્ગલિક માનવામાં આવે તો તે જે જગ્યાએ ગતિ કરે તે ઠેકાણે રહેલ સુક્ષ્મ મૂર્ત દ્રવ્યોનો ગ્રેરક હોવો જોઈએ. પરંતુ આ પ્રમાણે શબ્દ કરતો ન હોવાથી-શબ્દ પૌદ્ગલિક સિદ્ધ થતો નથી.

૫ આ ચારે દલીલો દ્વારા શબ્દ પૌદ્ગલિક સિદ્ધ થતો નથી પરંતુ આકાશના ગુણરૂપ સિદ્ધ થાય છે. અને આકાશ મૂર્ત અને પુદ્ગલરૂપ ન હોવાથી શબ્દ પણ અમૂર્ત અને અપુદ્ગલરૂપ સિદ્ધ થવો નોંધ્યો તે સહેજે સિદ્ધ થાય છે.

આ રીતે યુક્તિયુક્ત વિચાર કરતાં નૈયાયિકાને શબ્દના પૌદ્ગલિકાના નિષેધ માટે પાંચ દલીલો માલમ પડે છે. માટેજ શબ્દને પૌદ્ગલિક કે મૂર્ત માનવો કાંઈ પણ રીતે વ્યાજ્ઞમી નથી. તેમ તેઓ નિશ્ચય કરે છે.

છતાં આ પાંચે દલીલો નિપુણ બુદ્ધિથી અવગાહનપૂર્વક શબ્દના સ્વરૂપને વિચારનારના મગજમાં સહેજે કાષ્ઠપણુ રીતે ઉપસ્થિત થાય નહિં. પરંતુ પુરેપુરા વિચાર સિવાય એકતરફી બુદ્ધિથીજ તે ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનો કમસર ખુલાસો નીચે પ્રમાણે છે.

૧ શબ્દને આકાશનો ગુણ માની તેને અપૌદ્ગલિક માનવો

તે બાજબી નથી કારણકે શબ્દ એ ભાષા વર્ગજ્ઞાનો પર્યાય છે ને ભાષાવર્ગજ્ઞા પુદ્ગલરૂપ છે ને અનુકુળ પવન હોય તો ઉચ્ચારણ કરાતો શબ્દ અનુકુળ પવનની દિશામાં તરત પહોંચે છે અને તેથી ઉત્તરી દિશામાં તે શબ્દને જતા તેટલોજ વિવિધ થાય છે એથી શબ્દ સ્પર્શવાનને પૌદ્ગલિક છે એ તો રહેજે સિદ્ધ થાય છે દાખલા તરીકે જેમ ગન્ધયુક્ત દ્રવ્ય જે દિશામાં પવન હોય ત્યાં જલદી પહોંચે છે અને તે તે પ્રાણીઓને સુગંધ આપે છે અને તે પ્રતિકુલ દિશામાં વિનબપૂરક પહોંચી પ્રાણીઓને સુગંધ આપે છે તેજ પ્રમાણે આ શબ્દ છે જતા ગન્ધયુક્ત પરમાણુને તમે પુદ્ગલ અને સ્પર્શાદિયુક્ત માનો છો અને શબ્દને તે પ્રમાણે પૌદ્ગલિક ન માનવામાં કેવળ મતિદોષ છે આરીતે પહેલી દલીલ તદ્દન નકામી નીવડે છે

૨ શબ્દના પૌદ્ગલિકપણાના નિષેધ માટે મુકવામાં આવેલ બીજી દલીલ પણ ટકતી નથી કારણકે દૂરરહેલ કસ્તુરી વિગેરે ગંધદ્રવ્યો આપણને વચ્ચે જિંત વિગેરે નિખિડ પ્રદેશો હોવા છતાં સુગંધ આપે છે જતા તેને આપણે વિવાદ વગર પૌદ્ગલિક માનીએ છીએ અને ત્યાં આમળ નિખિડ પ્રદેશનો જરા પણ બાધ મણુતા નથી તે પ્રમાણે અહિંઆ પણ શબ્દના પૌદ્ગલિકપણાના નિષેધ માટે નિખિડ પ્રદેશોનો બાધ ન માનવો જોઈએ કદાચ અહિં બીજી કરવામાં આવકે બારણા બંધ કરીને બેઠેલ પુરુષ બહાર કસ્તુરીની જેવી સુગંધ લે છે તેના કરતા અત્યંત વધારે સુગંધ ખુણા બારણે બેઠેલ પુરુષ લઈ શકે છે અને તે ઓઝી સુગંધમાં કારણ તરીકે તે બારણાના નાના છિદ્રો છે ને તે દ્વારા એ રાત્રમાં સુગંધ જાય છે પરંતુ અત્યંત નિખિડ હોય તો તો સુગંધ ન લઈ શકે

પરંતુ આ દલીલ ગન્ધ દ્રવ્યને જેમ પૌદ્ગલિક સિદ્ધ કરે છે તેટલોજ શબ્દને પણ પૌદ્ગલિક સિદ્ધ કરવામાં સામર્થ્યવાળો છે કારણકે શબ્દ પણ બારણા બંધ કરીને બેઠેલ પુરુષ સામગ્રે તેના કરતા ખુણા બારણે સામગ્રીનાર તેના કરતા અત્યંત સારો સામગ્રી

શકે છે. આ રીતે આ દલીલ પણ શબ્દના પૌદ્ગલિકપણાનો નિષેધ કરી શકતી નથી.

૩ ત્રીજી દલીલ એ કરવામાં આવેછે કે શબ્દમાં અવયવ નથી તેથી પૌદ્ગલિક નથી. આ દલીલ પણ વ્યાજ્ઞી નથી. કારણકે વિજ્ઞા વિગેરે પૌદ્ગલિક હોવા છતાં તેમાં અવયવો નથી જણાતા અને તેમાં શીઘ્રક્રિયા કારણ તરીકે માની તેને પુદ્ગલરૂપ માનવામાં આવે છે. તેજ પ્રમાણે શબ્દમાં પણ અવયવ ન દેખાવામાં શીઘ્ર ક્રિયાજ કારણ તરીકે છે. આ રીતે શબ્દ પૌદ્ગલિક નથી તે માનવું અયોગ્ય છે.

૪ શબ્દના નિષેધ માટેની ચોથી દલીલ પણ ટકી શકતી નથી. કારણકે પૌદ્ગલિક હોય તે કાઢને ને કાઢને પ્રેરક હોવાજ જોઈએ એવો કાંઈ ખાસ નિયમ નથી. ગન્ધ દ્રવ્યને પૌદ્ગલિક માન્યા છતાં પણ નાસિકામાં પ્રવેશ કરતાં તેની અંદર રહેલા વાળ વિગેરેને તે પ્રેરક નથી. તેજ પ્રમાણે આ શબ્દ પણ છે. એટલે તેનો પૌદ્ગલિક પણાનો નિષેધ ન થઈ શકે.

૫ શબ્દને આકાશનો ગુણ માની પૌદ્ગલિકપણાનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે તે પણ વ્યાજ્ઞી નથી. કારણકે જે ગુણો હોય છે તે આપણને પ્રત્યક્ષ હોયછે. જેમકે, રૂપ વિગેરે આપણે હંમેશાં પ્રત્યક્ષ થતા જોઈએ છીએ. પરંતુ આકાશ ગુણ તો પ્રત્યક્ષ થતો નથી માટે શબ્દને આકાશ ગુણ માનવો કાઢપણુ રીતે વ્યાજ્ઞી નથી.

આરીતે ઉપરોક્ત શબ્દના પૌદ્ગલિકપણા ઉપર કરવામાં આવેલા પાંચે આક્ષેપો વ્યાજ્ઞી ઠરતા નથી ઉલટો તેનેજ તે રીતે સિદ્ધ કરવામાં સાહાયક બને છે.

આ રીતે નિત્ય અને અપૌદ્ગલિક શબ્દ સિદ્ધ થતો નથી ને તેજ પ્રમાણે આકાશગુણ કે અપોહ પણ સિદ્ધ ન થઈ શકે. આજે તો શબ્દને પૌદ્ગલિક માનવા માટે કાઢપણુ જાતની શંકાનો પણ અવકાશ નથી કારણકે વાયરલેસ, ગ્રામોફોન રેડીઓ વિગેરે શબ્દને આપણી આગળ પૌદ્ગલિક રીતસર સિદ્ધ કરે છે.

પદવિચારઃ—આપણે હૃદયના વિચારોને ભાષાદ્વારા મૂર્તરૂપમા સુકીએ તે વાક્ય છે અને તે વાક્યમા જુદા જુદા પદો હોય છે અને તે પદોથી જે અર્થ જણાય તે પદાર્થ છે આ પદો જાતિવાચક, શુણ્ણવાચક, ક્રિયાવાચક અને સંજ્ઞાવાચક એમ ચાર પ્રકારે બને છે

પદાર્થનો બોધ કરવામા આ દરેક પદમા રહેલા અક્ષરો પોતપોતાના પદના અક્ષરોની અપેક્ષાવાળા હોવા જોઈએ પરંતુ તે અક્ષરો બીજા પદના અક્ષરો સાથે અપેક્ષાવાળા ન હોય તેને પદ કહે છે અર્થાત્ પદાર્થના બોધમા સમર્થ એવા પરસ્પર અપેક્ષાવાળા શબ્દનો સમુદાય તે પદ જેમકે ‘ગાય’ આ શબ્દમા ગાય દ્રવ્યને બોધ કરાવવા માટે ‘ગા’ ‘ય’ પરસ્પર સાપેક્ષ છે પરંતુ તે ‘ગા’ અને ‘ય’ ‘ગાડુ’ અને ‘કાય’ ના રહેલા અક્ષર સાથે નિરપેક્ષ છે તેમજ કણુય વિગેરે નિરપેક્ષ અક્ષરોનો સમુદાય પણ પદ ન બની શકે

વાક્યવિચારઃ—એક વાક્યમા રહેલા જે પદો પરસ્પર સાપેક્ષ હોય અને તે બીજા વાક્યના પદોની સાથે નિરપેક્ષ હોય તો તેવા પદોનો સમુદાય જે વિચારને પુરેપુરી રીતે ભાષામા ઉતારી શકે તે વાક્ય છે

ગમે તેવા પદો જેમ તેમ નિરપેક્ષ એકઠા ઘાય તેથી વાક્ય ન બને. જેમકે બાળક ગાય કાણુ વિગેરે માટેજ સાપેક્ષ એક વાક્યના પદનો સમુદાય અને જે પરવાક્યના પદથી નિરપેક્ષ હોય તેજ વાક્યરૂપે બની શકે છે જેમ ‘માણસ ચાલે છે, તેમા ચાલે છે અને માણસ તે બન્ને પદો પરસ્પર સાપેક્ષ છે તોજ વાક્ય બને છે પરંતુ તે ‘પુસ્તક પડે છે’

૩૫ પરવાકયના 'પુસ્તક' પદ સાથે ચાલે છે નો સંબંધ જોડતાં વાક્ય સાચું નથી બનતું.

પરંતુ આ વાક્યની ભિન્નભિન્ન માન્યતાવાળા પૂર્વના આઠ મતો છે અને તેનો વિસ્તૃત વિચાર રત્નાકર થકી જોઈ લેવો.^૫

શબ્દ વ્યાખ્યા.

સ્વાભાવિકસામર્થ્યસમયાભ્યામ્ અર્થવોધનિવન્ધનં શબ્દઃ ॥૧૧॥

અર્થ—સ્વાભાવિક શક્તિ અને સંકેતવડે પદાર્થનો જોધ કરાવનાર શબ્દ છે.

વિશેષાર્થ—શબ્દ અર્થનો જોધ કરાવે છે તેમાં શક્તિ અને સંકેત એ બે ખાસ કારણરૂપે હોય છે. શક્તિ તેને કહેવામાં આવે છે કે જે પોતાના કારણો સિવાય ઉત્પન્ન ન થાય અર્થાત્ અર્થને પ્રતિપાદન કરાવનારી સમર્થ યોગ્યતા તે શક્તિ છે. અને આ શબ્દ આ અર્થને પ્રતિપાદન કરે છે એવો પુરૂષેચ્છા પ્રમાણે નિયમ કરવામાં આવે તે સંકેત છે.

૫ ૧ ' આરબ્યાત શબ્દો વાક્યમ્ '

૨ ' પદાનાં સંઘાતો વાક્યમ્ '

૩ ' નિત્યમનવયવં વાક્યમ્ '

૪ ' પરિકલ્પિતવર્ણપદવિભાગો વાક્યમ્ '

૫ ' પદાનાં ક્રમો વાક્યમ્ '

૬ ' બુદ્ધે રજુપસંહારમન્તસ્તત્ત્વં વાક્યમ્ '

૭ ' આદ્યં પદ વાક્યમ્ '

૮ ' પૃથક્સર્વપદં સાપેક્ષં વાક્યમ્ '

આપણે પૂર્વના સૂત્રમાં વર્ણુ, પદ, અને વાક્યનો દુક વિચાર કરી ગયા. પરંતુ આપણે મનમાં નિર્ધારિત પદાર્થને શબ્દદ્વારા પ્રગટ કરીએ છીએ તેમાં શબ્દ કઈ વસ્તુને આધારે અને કઈરીતે અર્થને પ્રતિપાદન કરે છે તે જાણવું જોઈએ.

દાખલા તરીકે કોઈ જાળક આગળ કોઈ માણસ કહે કે 'ઘડો લાવો' ત્યારે તેની આગળ કોઈ માણસ ઘડો લાવે ત્યારે તે જાળક 'ઘડો' તે શબ્દનો અર્થ સહેજે સમજી જાય છે. પરંતુ ઘડો લાઓ' એનો અર્થ સમજતો નથી. ફરી તે જાળક આગળ કહેવામાં આવે કે 'સાહડી' લાવો ત્યારે સાહડી રજુ કરે અને તે જોઈ તે જાળક નિર્ણય કરે કે ક્રિયા તો એકસરખી થાય છે પરંતુ વસ્તુ જુદી છે માટે આવી ક્રિયા હોય ત્યાં 'લાઓ' શબ્દ વાપરવો. અને આ ચાલુ વસ્તુને સાહડી કહેવી અને પૂર્વની વસ્તુને ઘડો કહેવો આ પ્રમાણે તે તેનો સામર્થ્ય ને સંકેત દ્વારા બિન્નબિન્ન વસ્તુને નિર્ણય કરે છે. કારણકે શબ્દ માત્રમાં સ્વર્ અર્થપ્રતિપાદન કરવાની શક્તિ છે પરંતુ જે દેશ અને જે કાળમાં જે પદાર્થની પ્રતિપાદક શક્તિસાથે સહકૃત સંદેહ હોય તે પ્રમાણે તે અર્થનો જોય થાય છે.

તેમ ઘટશબ્દ ઘટને પ્રતિપાદન કરે છે. તેમ ચોગીઓની અપેક્ષાએ ચરીરને પણ ઘટ શબ્દ કહેવામાં આવે છે ત્યાં અર્થબોધમાં ઘટ શબ્દ વપરાય છે તે શક્તિ સહકૃત છે.

નેયાયિકો શબ્દ અર્થને પ્રતિપાદન કરે છે તેમા કેવળ સંકેતજ કારણ છે તેમ માને છે અને સંકેતને પણ ન

માનનાર જોઈ પક્ષ છે. આ બન્ને પક્ષો કઈરીતે બ્યાબજી નથી ને તેની શી માન્યતા છે તે, અને શક્તિ સંકેતનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ શું છે તે, બન્નેને વિશેષ જાણુઓએ રત્નાકરથી જોઈ લેવું.

શબ્દની અર્થ પ્રકાશકતા

અર્થપ્રકાશકત્વમસ્ય સ્વાભાવિકં પ્રદીપવદ્યથાર્થાયથા-
ર્થત્વે પુનઃ પુરુષગુણદોષાવનુસરતઃ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—દીવાની પેઠે અર્થનો બોધ કરાવવો તે શબ્દને સ્વાભાવિક છે. પરંતુ તે જ્ઞાનનું યથાર્થપણું કે મિથ્યાપણું તે તો પુરુષના ગુણ દોષને અનુસરે છે.

વિશેષાર્થ—પ્રકાશિત દીવો નજીક રહેલી શુભ અથવા મશુભ વસ્તુઓને પ્રકાશિત કરે છે. પરંતુ કમળાનો રોગ-
જાળો કે નિસ્તેજ અક્ષુવાળો તે ન જોઈ શકે તેમાં દીવાનો દોષ ન ગણાય પરંતુ તે તે વ્યક્તિનોજ દોષ ગણાય. કારણકે દીવાનું તો સ્વાભાવિક સામર્થ્યજ છે કે પાસે રહેલી તે તે વસ્તુઓનો પ્રકાશિત કરવી. તેજ પ્રમાણે અહિં આં પણ વકતાથી બોલાતો શબ્દ શ્રવણેન્દ્રિયદ્વારા શ્રવણગોચર થઈને સ્વાભાવિક રીતે સત્ય, અસત્ય, સારી, નરસી, સિદ્ધ કેસાધ્ય કરવાની વસ્તુવિષયક જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે. કારણકે આપ્રમાણે તે તે પદાર્થનો બોધ કરાવવો તે શબ્દનું સ્વાભાવિક સામર્થ્ય છે. પરંતુ દીવા કરતાં આમાં એટલી વિશેષતા એ છે કે સંકેતને સામર્થ્ય બન્નેવડે શબ્દ અર્થને બોધ કરાવવામાં સમર્થ નીવડે છે.

આપણે વસ્તુ કે વસ્તુનો વિભાગ જે પ્રમાણે હોય તે પ્રમાણે તે વસ્તુનો કે વસ્તુના વિભાગનો વિચાર કરીએ અને

તે પ્રમાણે તે વસ્તુ કે વસ્તુના વિભાગનો પરને જે વાસ્તવિક જોધ થાય તેને યથાર્થ જોધ કહેવામા આવે છે ને તેથી ન્યુન કે વિપરીત જોધ થાય તેને અયથાર્થ કહેવામા આવે છે.

હવે શબ્દદ્વારા જે જોધ થાય છે તેમા યથાર્થ અથવા અયથાર્થ એવા જે જોધના બે ભેદો થાય છે તેમા શબ્દ કારણ નથી પરંતુ શબ્દનો ઉચ્ચારક છે કારણકે તે સુશીલ કે આસહાય તો યથાર્થ જોધ થાય અને દુર્ગુણી કે અનામ્હ હાય તો અયથાર્થ જોધ થાય છે આરીતે શબ્દદ્વારા યથાર્થ કે અયથાર્થ જોધ થવામા પુરુષના ગુણદોષ કારણરૂપે રહે છે નહિ કે શબ્દનું સ્વાભાવિક સ્વરૂપ કારણ રૂપે છે.

દાખલાતરીકે અમદાવાદના માણસ પ્રત્યે હું હૃદયમા આ માણસ અમદાવાદનો છે તે વિચાર કરૂ છું હવે તેજ વિચાર પ્રમાણે હું બોલુ કે ‘આ માણસ અમદાવાદનો છે,’ ને તે શબ્દદ્વારા જે પરને જોધ થાય તે યથાર્થ છે કારણકે મારા હૃદયનો જે વિચાર જે અર્થને અનુસરીને ચાલે છે તેજ અર્થને અનુસરતો પરને જોધ થાય છે.

તેજ પ્રમાણે હું અમદાવાદના નહિ તેવા માણસ પ્રત્યે આ માણસ અમદાવાદનો છે તે પ્રમાણે વિચાર કરૂ ને બોલુ કે ‘આ માણસ અમદાવાદનો છે’ ને તે શબ્દદ્વારા જે પરને જોધ થાય છે તે અયથાર્થ છે કારણકે મારા હૃદયનો વિચાર સત્ય અર્થને અનુસરતો નથી અને પરને નિશ્ચયરૂપે જોધ થાય છે તે પણ સત્ય અર્થને અનુસરતો નથી એટલે વિચાર જે અર્થને અનુસરીને થવો જોઈએ તે પ્રમાણે જોધ નથી આથી આપણે ‘આ માણસ અમદાવાદનો છે’ એ શબ્દદ્વારા જે

બોધ થાય છે તે યથાર્થ પણ થાય છે ને અયથાર્થ પણ થાય છે. યથાર્થ બોધ ત્યારે થાય કે માણસ જે પ્રમાણે વસ્તુ હોય તે પ્રમાણે તેનો વિચાર કરીને બોલે. અને અયથાર્થ બોધ ત્યારે થાય કે વસ્તુ જે પ્રમાણે હોય તે પ્રમાણે ન બોલે અને પોતાના અસત્ય જાણ્યા પ્રમાણે કહે. તેમજ સત્ય જાણ્યા છતાં બોલું કહેતો પણ અયથાર્થ બોધ થાય.

આરીતે શબ્દો એક હોવા છતાં સાચો અને ખોટો બોધ થાય છે તેમાં શબ્દ કારણ નથી. પણ પુરુષના ગુણ દોષ કારણ રૂપે હોય છે. કદાચ શબ્દનેજ સાચા ને ખોટા બોધ કરનાર તરીકે ગણીએ તો જગતમાં સજ્જન હર્જનનો પ્રવહારજ ન ટકે. કારણકે તેમ માનતાં સાચો અને ખોટો બોધ શબ્દદ્વારા આપો આપ થઈ જાય. પરંતુ સમ્યગ્ દર્શની વક્તા હોયતો શુદ્ધ બોધ થાય છે અને મિથ્યાત્વી હોયતો અશુદ્ધ બોધ થાય છે એ પ્રમાણે સર્વને પ્રસિદ્ધ છે.

આરીતે શબ્દ દીવાની પેઠે સ્વાભાવિક સામાર્થ્ય અને સંકેતવડે વસ્તુનો બોધ કરાવે છે.

હવે તે ધ્વનિના સાત પ્રકાર

सर्वत्रायं ध्वनिर्विधिप्रतिषेधाभ्यां सप्तमङ्गीमनुगच्छति॥૧૩॥

અર્થ—સર્વઠેકાણે આ ધ્વનિ વિધિ અને નિષેધવડે પોતાના અર્થને જણાવતાં સાત પ્રકારનો. થાય છે.

વિષેષાર્થ—દરેક પદાર્થમાં સદ્, અસદ્, નિત્ય, અનિત્ય આદિ અનેક ધર્મો હોય છે. માટે દરેક પદાર્થ અનેક ધર્મયુક્ત હોય છે. આવા અનેક ધર્મવાળા પદાર્થને વિષે વિધિ અને પ્રતિષેધવડે પ્રવર્તતો શબ્દ સાત પ્રકારે ઘટી શકે છે.

પદાર્થ જે સ્વરૂપથી હોય તે સ્વરૂપે કહેનાર વક્તા પ્રમાણિક ગણાય છે હવે પદાર્થને યથાર્થ સ્વરૂપે કહેવાને માટે પ્રવર્તે તો શબ્દ ત્યારેજ સમર્થ થાય કે જે તે સંત લગીને અનુસરે કારણકે તેને અનુસર્યાવિના શબ્દ યથાર્થરૂપથી અર્થને નથી જણાવી શકે તો

સપ્તભંગીનું સ્વરૂપ નિરૂપણ

‘‘એકત્ર વસ્તુન્યેકૈરુધર્મપર્યનુયોગવશાદવિરોધેન વ્યસ્તયો સમસ્તયોથ વિધિનિપેધયો કલ્પનયા સ્યાત્કારાદ્ધિત સપ્તયા વાક્યયોગ સપ્તમઙ્ગી ॥૧૪॥

આર્થ—એકજ વસ્તુમા એકેક ધર્મસંધી પ્રશ્નને અનુસરીને વિરોધવિના જુદા જુદા કે એકત્રિત વિધિ અને નિપેધની કલ્પનાવડે ‘ સ્યાત્ ’ શબ્દ વડે કરીને સહિત પ્રવર્તે તો સાત પ્રકારના વચનના પ્રયોગને સપ્તભંગી કહે છે

વિશેષાર્થ—તત્વાર્થકાર ઉમાસ્વાતિ મહારાજ પ્રમાણ નૈરત્તિગમ (અધ્યાય ૧ સૂત્ર ૫) આ સૂત્રમુકી તેઓ જણાવે છે કે પદાર્થોના બોધ પ્રમાણ અને નય બન્ને દ્વારા થાય છે આ સૂત્રમા જે અધિગમ મુકવાગા આવ્યો છે તે અધિગમ ન્યાર્થ અને પરાર્થ એમ બે પ્રકારે છે મતિ, દ્રુત, અવધિ, મન પર્યવ અને કેવળજ્ઞાનરૂપ અધિગમ છે તે સ્વર્થાધિગમ છે અને જે વચનરૂપ અધિગમ છે તે પરાર્થાધિગમ છે

૫ પ્રાપ્તિવિષયજ્ઞાનપ્રયાગ્યત્વે ઈદં એવમ્પુરિષદમ્પરિવિદ્ય વિદિપ્રાપ્તિપદામરૂપમપ્રવારણબોધત્રવચસત્તવાત્તસ્યવર્ણાત્તિગમુદાયવ્યં ।

સપ્તમઙ્ગીતરત્રિમી ૫, ૫

હવે આ પરાર્થાધિગમ પ્રમાણાધિગમ અને નયાધિ-
ગમ તે રીતે બે પ્રકારે થાય છે. આ બેમાં જે વાક્ય દ્વારા
પદાર્થનો સંપૂર્ણરૂપે જોધ થાય તેને પ્રમાણાધિગમ કહે છે.
અને જેની દ્વારા દેશતઃ વસ્તુનું ભાન કરવામાં આવે તેને
નયરૂપ પરાર્થાધિગમ કહે છે.

આ બન્ને પ્રકારના પરાર્થાધિગમ વિધિ અને પ્રતિ-
પેધની મૂખ્યતાને લઈને સાત પ્રકારના થાય છે. અને તે
સાતપ્રકારના બન્ને અધિગમને અનુક્રમે પ્રમાણસમ્ભંગી
અને નયસમ્ભંગી કહેવામાં આવે છે.

આ સમ્ભંગી કેવળ વાક્યજ્ઞાન નથી પરંતુ વસ્તુમાત્રનું
ઉકામાં ઉડું સચોટજ્ઞાન શબ્દદ્વારા પ્રતિપાદન કરવું હોયતો
તે આ સમ્ભંગી સિવાય અસંભવિત છે. આ સમ્ભંગીમાં એકના
એક પદાર્થ વિષયક અને તે દરેક પદાર્થના એકેક ધર્મનું
પ્રતિપાદન આ સાતપ્રકારે થાય છે. અને આ સાત પ્રકારે થવાનું
કાંઈપણ કારણ હોયતો તે પદાર્થના કે તે ધર્મના સ્વરૂપ બાણવા
માટે તદ્વિષયક સાત પ્રશ્નો અને તેને અનુસરતી ઉત્તરને સેળવવા
માટે સાત પ્રકારની જિજ્ઞાસા થાય છે. અને તે સાત પ્રકારની
જિજ્ઞાસાઓના જવાબરૂપે સમ્ભંગમય વાક્ય રચના થાય છે
અને તે સાત વાક્યની રચનાનેજ સમ્ભંગી કહે છે.

આ સમ્ભંગીમાં સાત વાક્યનો સમુદાય હોય છે માટે
આપણે તેને સમ્ભંગી કહીએ છીએ. કારણકે એકજ વસ્તુ
કે તેના એકજ ધર્મવિષયક વ્યસ્તકે સમસ્ત વિધિ અને
નિષેધની યોજનાથી વધુ કે ઓછા વિકલ્પ સંભવતા નથી.

આ સૂત્રમાં ‘एकत्र वस्तुनि’ એ પદ એટલા માટે

મુકવામાં આવેલ છે કે સાતપ્રકારની જિજ્ઞાસાદ્વારા સમજાવીને પ્રયોગ કરવામાં આવે છે અને તે સાતે ભગો એકજ વસ્તુ સળધી હોવા જોઈએ પરંતુ લિપ્ત લિપ્ત વસ્તુ સળધી ન હોવા જોઈએ કારણકે તેમ કરવામાં આવેતો વ્યવસ્થા વિના અનેક ભગો થઈ જાય

તેમજ ‘ અવિરોધન ’ એ શબ્દ એટલામાટે મુકવામાં આવ્યો છે કે જેનું પ્રતિપાદન કરતા હોઈએ તે પદાર્થ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણથી વિરુદ્ધ હોયતો તેના ભગો સત્ય ન બની શકે કારણકે વસ્તુ પ્રત્યક્ષ કે આગમ વિરુદ્ધ હોયતો તે વસ્તુ સળધી ને જોધ થાય તે જોટો જોધ થાય છે જેમકે સ્યાદસ્ત્યેવ વન્ધ્યાપુત્રઃ સ્યાદનાસ્ત્યેવ વન્ધ્યાપુત્રઃ વિગેરે ભગ જોટા છે કારણકે તે પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધ છે

આ સૂત્રમાં ને ‘ સ્યાત્ ’ શબ્દ મુકવામાં આવ્યો છે તે સ્યાદ શબ્દના અનેકાન્ત વિધિ અને વિચાર વિગેરે ઘણા અર્થો થાય છે છતાં અહિંતો તેનો અનેકાન્ત અર્થ જ ઉપયોગી છે આ સ્યાદશબ્દ ને પદાર્થ અથવા ધર્મના સાત-ભગ કરવામાં આવે છે તેદરેકમાં જોડવામાં આવે છે જેમકે, ‘ સ્યાદસ્ત્યેવ ઘટ ’ આ ભગનો અર્થ અનેક ધર્મવાળો ઘટ હોવા છતાં તેમાં અસ્તિત્વ ધર્મનો સ્વીકાર છે તે જણાવે છે.

હવે અહિં એક શકા એ ઉપસ્થિત કરવામાં આવે છે કે સ્યાત્ શબ્દજ્ઞ જ્યારે અનેક ધર્મનો જોધ કરે છે ત્યારે અસ્તિ નિગેરેનો શબ્દપ્રયોગ નિરર્થક છે કારણકે અસ્તિ શબ્દની પ્રતિપાદ્ય સત્વરૂપ ધર્મ તેપણ અનેક ધર્મને પ્રતિપાદન કરનાર સ્યાદ શબ્દથી પ્રતિપાદિત થઈ જાય છે.

પરંતુ ઉપરોક્ત શંકા અચુકત છે, કારણકે સ્યાહ શબ્દ અનેકાન્ત ધર્મને પ્રતિપાદન કરનાર છે અને તેમાં અસ્તિત્વરૂપ ધર્મનો બોધ થાય છે તે સત્ય છે. છતાં તે સામાન્ય પણે થાય છે માટેજ તેના વિશેષ બોધને માટે અસ્તિ શબ્દની સાર્થકતા ઉભીજ રહે છે.

તેમજ શબ્દમાત્ર અર્થનો સામાન્ય બોધ કરે છે પરંતુ વિશેષ બોધ માટે વિશેષ શબ્દની જરૂર રહે છે. માટેજ અહિં પણ વિશેષ બોધ માટે અસ્તિ શબ્દ આવશ્યક છે. દાખલાતરીકે 'વૃક્ષ' આ શબ્દ તમામ સામાન્યપણે વૃક્ષ જાતિને પ્રતિપાદન કરનાર છે પરંતુ તેના વિશેષ પ્રતિપાદન માટે તેની આગળ ' પનસ ' શબ્દ મુકીએતો જ પનસનું ઝાડઃએ પ્રમાણે બોધ શે. આરીતે આ સ્યાહ શબ્દનો વાચક પક્ષ છે.

સ્યાહ શબ્દ દ્યોતક પણ છે. આ દ્યોતકપક્ષમાં સ્યાહ શબ્દનો કાંઈ નવીન અર્થ નથી. પરંતુ અનેક ધર્માત્મક જે પદાર્થ અસ્તિ વિગેરે ધર્મથી પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. તે પદાર્થને આ સ્યાહ શબ્દ અનેક ધર્માત્મક છે તે પ્રમાણે શબ્દથી પ્રકાશિત કરે છે. અને જો તેમ ન માનવામાં આવેતો અનેકાન્તવાદ સિદ્ધ થવો મુશ્કેલ બને.

જેઓ સ્યાદાદનું પુરેપુરું સ્વરૂપ બરાબર જાણે છે તેઓને સ્યાહ શબ્દની દરેક ભંગ આગળ મુકવાની જરૂર રહેતી નથી. કારણકે તેઓ પદાર્થ સાથે પોતાની મેળેજ સ્યાહ શબ્દ સમજી લેશે. બાકીનાઓ જે તેથી અજ્ઞ છે તેઓને માટેતો સ્પષ્ટ સમજવા બાતર સ્યાહ શબ્દ ખાસ આવશ્યક છે.

આ રીતે આ સમભંગી કોઈપણ પદાર્થકે ધર્મવિષયકના સચોટ જ્ઞાનમાં જરૂરને જરૂર આવશ્યક છે.

તથા—સમભંગીનું સ્વરૂપ—

તેમાં—સમભંગીનો પ્રથમ ભંગ—

“સ્યાદસ્ત્યેવ સર્વમ્” इति विधिकल्पनया प्रथमो भंगः॥૧૫॥

અર્થ—જેમકે “ સર્વ વસ્તુ કથંચિત્ છે જ ” આ વિધિકલ્પનાથી પ્રથમ ભંગ છે.

વિશેષાર્થ—આમાં ‘ સ્યાદ્ ’ શબ્દ અનેકાન્ત અર્થનો ઘોતક છે : કથંચિત્ સ્વદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ અને ભાવરૂપે વિધિઅંશનું પ્રધાનતાથી અને નિષેધ અંશનું ગૌણતાથી પ્રતિપાદન કરવું એજ પ્રથમ ભંગનો ફલિતાર્થ છે.

દાખલાતરીકે, ઘટાદિ પદાર્થ પોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી વિદ્યમાન છે પરંતુ પરદ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવથી વિદ્યમાન નથી.

સ્વ દ્રવ્યથી ઘડો એ પાર્થિવપણાએ છે. પરંતુ પરદ્રવ્ય જલ વિગેરે પણથી નથી. ઘડો સ્વક્ષેત્ર પાટલિપુત્ર વિગેરેથી છે પરંતુ કાન્યકુબ્જ વિગેરે અન્યદેશોરૂપ પરક્ષેત્રથી નથી. ઘડોએ વર્તમાનકાલિન શિશિર વિગેરે ઋતુઓથી છે પરંતુ આગામિ વસંત વિગેરે ઋતુથી નથી. તેમજ ઘડો પોતાના ચાલુ ભાવ કાળારંગ વિગેરેએ છે પરંતુ પરભાવ લાલ વિગેરે રંગથી નથી.

‘ સ્યાદસ્ત્યેવ સર્વમ્ ’ તેજ પ્રમાણે સ્યાદસ્ત્યેષ ઘટ વિગેરેમાં ઘટ દ્રવ્યરૂપ હોવાથી ।વશેષ્ય છે અને અસ્તિ

૬ पर्यायास्तिकस्य सद्भावपर्याय वा, सद्भावपर्यायोर्वा सद्भावपर्यायिषु वा अदृष्ट इव वा दृश्ये वा दृश्याणि वा सर । एतदर्थ १५. ४११

પદ વિશેષણ છે. કારણકે જ્યાં સમાન વિભક્તિવાળાં પદ હોય ત્યાં દ્રવ્યની વિશેષ્યતા અને ગુણની વિશેષણતા એવો નિયમ વ્યાજબી તેરીકે સ્વીકારવામાં આવેલ છે.

આપણે પૂર્વના સૂત્રમાં સ્યાદ્ સબંધી વિચારતો કરી ગયા છીએ ! પરંતુ એવ પદ શામાટે દરેક લંગમાં વાપરવામાં આવે છે અને તેની શી સાર્યકતા છે તે આપણે હવે જોવી જોઈએ.

કોઈપણ પદાર્થ વિષયક બોધ તેથી વિરુદ્ધમાં જતો સંભવતો હોય તો તેને દૂર કરવા માટે જકાર (એવ) મુકવામાં આવે છે. તેજ પ્રમાણે ' સ્યાદસ્ત્યેવ ' તેલંગમાં એવ પદ એટલા માટે સાર્યક છે કે સ્વરૂપ આદિથી સર્વ અનેકાન્ત પદાર્થનું અસ્તિત્વજ છે. નહિકે સ્વરૂપથી તે પદાર્થમાં નાસ્તિત્વ પણ છે તેમ માની શકાય.

આ એવ ના પણ દ્યોતક અને વાચક એમ બન્ને પક્ષ છે. અને તે અહિં અવધારણરૂપ અર્થને બતાવનાર છે. આ એવ પદ વાક્યની અંદર અવધારણરૂપ અર્થને બતાવવામાટે લિન્ન લિન્ન રીતે વાક્યમાં ત્રણરીતે વાપરવામાં આવે છે. અને તે અયોગ-વ્યવચ્છેદક અન્યયોગવ્યવચ્છેદક અને અત્યન્તાયોગવ્યવચ્છેદક એમ ત્રણ પ્રકારે અવધારણ બતાવે છે.

અયોગવ્યવચ્છેદક—જો એવપદ નો વિશેષણની સાથે સબંધ હોય તો તે પદાર્થની અંદર રહેલ ધર્મની અયોગતા

૭ એવકાર: ત્રિવિધ: અયોગવ્યવચ્છેદવોધક: અન્યયોગવ્યવચ્છેદવોધક: અત્યન્તાયોગવ્યવચ્છેદવોધકશ્ચ.

તેને તે દ્વર કરે છે ત્યારે તેને અયોગવ્યવસ્થેદક કહેવામાં આવે છે. જેમકે, 'શંખ: પાણુર ઇવ' આમાં પાણુર પાસે રહેલો ઇવ શબ્દ શંખમાં સ્વેતપણાના અયોગને દ્વર કરે છે.

અન્યયોગવ્યવસ્થેદક—જે ઇવપદ ને વિશેષ્યની સાથે સુકવામાં આવેતો તે વિશેષ્ય સિવાયના બીજા પદાર્થમાં રહેલા તે ધર્મના યોગને દ્વર કરે છે. જેમકે, 'પાર્થ ઇવ ધનુર્ધરા' આમાં અર્જુનજી ધનુર્ધારી છે. તેમ કહેવાથી ધનુર્ધારીપણાનો યોગ દુર્યાધન વિગેરેમાં હોયતો તેના આ ઇવ સુકવાથી નિરાસ થાય છે.

અત્યન્તાયોગવ્યવસ્થેદક—જે ઇવ પદ ક્રિયા સાથે સુકવામાં આવેતો તે અત્યન્ત અયોગતાને દ્વર કરે છે. જેમકે, 'નીલંસરોજં ભવત્યેવ' કમળનીલું હોય છેજ.

જે સંસભંગીમાં પણ ઉપરોક્ત નિયમને અનુસરીએ તે 'સ્યાદસ્ત્યેવ' ત્યાં આગળ ઇવ ક્રિયાપદ સાથે આવેલું હોવાથી અત્યન્તાયોગ વ્યવસ્થેદ માનવો પડે. છતાંપણ અત્યન્તાયોગ વ્યવસ્થેદ ન માનતાં અયોગ વ્યવસ્થેદ અર્થ માનવો તેજ વ્યાજ્ઞની છે. કારણકે વિશેષણ વિશેષ્ય કે ક્રિયાસાથે ઇવ કાર આવવાથી નિશ્ચયે અયોગ, અન્યયોગ અને અત્યન્તાયોગનો વ્યવસ્થેદ થતો નથી પરંતુ બહુલતાએ થાય છે. જેમકે, જ્ઞાનં અર્થં મૃત્તાત્યેવ' અહિં આં ક્રિયા સાથે ઇવ પદ હોવા છતાં અત્યન્તાયોગવ્યવસ્થેદ ન થતાં અયોગવ્યવસ્થેદ થયો છે. આવીરીતે બીજા પણ ઉદાહરણોમાં બની શકે છે.

'નીલં સરોજં ભવત્યેવ' ત્યાં આગળ કમળ સમગ્ર દ્રવ્યમાં

રહેલા નીલશુભને પોતાને આધીન કરતું નથી તેમજ નીલપાણું પણ સમગ્ર કમળોમાં વ્યાપ્ત થતું નથી. આ રીતે ખન્નેમાં વ્યભિચાર આવતો હોવાથી ક્રિયાપદ પાસે રહેલ એવ અત્યન્ત અયોગ-નીલતાનો કમળ સાથે અત્યન્ત અસંબંધ-તેનો વ્યવચ્છેદક-નિરાસ કરનાર છે. એટલે બધાં કમળો લીલાં ન હોય અને જે લીલાં હોય તે બધાં કમળ ન હોય. તે અર્થ જણાવે છે. કારણકે કોઈએક રક્ત કમળોમાં નીલપાણું ન હોવા છતાં નીલકમલં ભવત્યેવ એવો પ્રયોગ બને છે. તેજપ્રમાણે અહિં પ્રસ્તુત ઉદાહરણમાં કોઈઘડામાં અસ્તિત્વપાણું ન હોવા છતાં સ્યાદસ્ત્યેવ ઘટ : એવો પ્રયોગ સંભવી શકતો નથી. કારણકે અસ્તિત્વ વિનાની વસ્તુજ ન હોઈ શકે. આ રીતે અહિં અત્યન્તાયોગ નથી. હવે જો અન્યયોગવ્યવચ્છેદ ન માનવામાં આવેતો ઘડા વિગેરેમાં કથન કરવાને ઇષ્ટ સ્વસ્વરૂપથી અસ્તિત્વ તેની પેઠે અયોગ્ય નાસ્તિત્વની વ્યાવૃત્તિ નથાય. પરંતુ અહિંતો જ શબ્દ સ્વરૂપથી અસ્તિત્વજ છે પરંતુ પરંરૂપથી અયોગ્યનાસ્તિત્વ તે સ્વરૂપ નથી તે જણાવવામાટે વાપરવામાં આવ્યો છે.

આ રીતે ઉપરનો જવાબ ત્રણ પ્રકારનો પૂર્વોક્ત રીતેજ વ્યવચ્છેદક છે તે એકાંત નથી. પરંતુ જ્યાં જે પ્રકારે ઘટતો હોય ત્યાં તે જરૂર તે પ્રકારે ઘટાવી શકાય. પરંતુ અહિં તો દરેક લંગોમાં અત્યન્ત અયોગ વ્યવચ્છેદ નથી ઘટતો પરંતુ અયોગ વ્યવચ્છેદજ ઘટે છે.

આ જ અને સ્યાદ ખન્ને શબ્દનો પ્રયોગ જેઓ સ્યાદ્વાદની શૈલીને યથાર્થ સમજતા નથી તેને માટે જરૂર

આવશ્યક છે. પરંતુ જેઓ સ્યાદ્વાદના સ્વરૂપમાં કુશળ છે તેઓ તો આ બે પદ ન મુકવામાં આવ્યાં હોય તોપણ તેના અર્થની ઘટના આપો આપ કરી શકે છે. અને તેને માટે બંનેના શબ્દ પ્રયોગની ખાસ જરૂર નથી.

આરીતે સ્યાદ્, ઇવ અને અસ્તિ ત્રણે શબ્દોની પ્રથમ ભંગમાં શી સાર્થકતા છે તે જણાવી.

સપ્તભંગીમાંનો બીજો ભંગ

““स्यान्नास्त्येव सर्वम्””इति निषेधकल्पनया द्वितीयः ॥૧૬॥

અર્થ—“સર્વવસ્તુ કથયિત્ નથીજ” આ નિષેધની મૂખ્યતાથી બીજો ભંગ છે.

વિશેષાર્થ—આ ભંગ પરદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવ રૂપે પદાર્થના નિષેધ અંશનું મૂખ્યતાએ પ્રતિપાદન અને ગૌણપણે વિધિનું પ્રતિપાદન કરવામાં ઉપયુક્ત છે.

શુદ્ધોનો આધાર તે દ્રવ્ય. ઘડાનું માટીએ સ્વદ્રવ્ય કહેવાય, પરંતુ જસત્ તાંબુ વિગેરે પરદ્રવ્ય કહેવાય. અને જ્યારે પરદ્રવ્યની મુખ્યતા હોય ત્યારે નિષેધ મૂખ્ય હોય છે. અને જો સ્વદ્રવ્યથી સત્ત્વ છે તેમ પરદ્રવ્યથી પણ જો સત્ત્વ કહેવામાં આવેતો કોઈપણ પદાર્થનો નિષેધજ ન થઈ શકે.

જેટલા આકાશ પ્રદેશને વિષે દ્રવ્ય આશ્રયીને રહે તે આકાશપ્રદેશો તે પદાર્થનું સ્વક્ષેત્ર છે ને બીજાં ક્ષેત્રો તે પર-ક્ષેત્ર છે જ્યારે પરક્ષેત્રની વિવક્ષા હોય ત્યારે નિષેધ મૂખ્ય

८ अतद्रूपवर्णवि वा अतद्रूपवर्णवोर्वा अतद्रूपवर्णवित् वा
अदित् इत्ये वा इत्य वा इत्यनि वा अतत्त्वम् । तत्त्वार्थ ५ ४१४

હોય છે. જો ઘડામાં સ્વક્ષેત્રથી સત્ત્વ છે તેમ પરક્ષેત્રથી પણ ઘડામાં સત્ત્વ માનવામાં આવેતો ઘડો જગતભરમાં વ્યાપક માનવો પડે. અને તેમ થાયતો જગતમાં બીજા કોઈ પદાર્થનો અવકાશજ ન રહે. તેટલા માટે પરક્ષેત્રની મૂખ્યતાથી વસ્તુનો નિષેધ સિદ્ધ થાય છે.

વસ્તુના પરિણુમનને કાળ કહે છે. સંધ્યા સવાર વિગેરે વસ્તુને પરિણુમનકરનાર હોવાથી કાળ કહેવાય છે. જે કાળની અંદર જે વસ્તુ જે પર્યાયથી વર્તતી હોયતે પદાર્થનો તે કાળ સ્વકાળ અને તેને કાળસ્વરૂપ કહેવાય. અને તે શીવાયનો સર્વકાળ તે પરકાળ ને તે કાળપરરૂપ છે. અને આ પરકાળથી પદાર્થમાં નિષેધને મૂખ્ય ગણવામાં આવે છે. જો સ્વકાળની પેઠે પરકાળથી પણ પદાર્થને સત્ત્વ ગણવામાં આવેતો સર્વવસ્તુ સર્વકાળે મળવી જોઈએ. અને તેમ માનતાં ઘડો વિગેરે પદાર્થો નિત્ય થઈ જાય માટે પરકાળને લઈને નિષેધ મૂખ્ય હોય છે.

વસ્તુના સ્વભાવ તથા શક્તિને ભાવ કહે છે. ઘડો જે રંગનો હોય તે ઘડાનો સ્વભાવ તે સ્વરૂપ છે. અને ઘડો સિવાયનો જે રંગ હોય તે પરભાવ ને તે પરરૂપ છે. આ પરરૂપથી ઘડાનો નિષેધ મૂખ્ય છે. જો ઘડાના સ્વભાવથી ઘડામાં સત્ત્વ માનવામાં આવે તેમ જો પરભાવથી પણ તેમાં સત્ત્વ માનવામાં આવેતો કોઈ કોઈને ઘડાનો નિયતભાવ ન રહે. પરંતુ તે રીતે તો સર્વ સ્થળે ઘડોજ નજરે પડવો જોઈએ.

દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવથી સ્વરૂપ અને પરરૂપ માનવામાં આવે છે તેજ પ્રમાણે નિક્ષેપથી નયથી અને અવ-

સ્થા લેઈથી પણ સ્વરૂપની વિવક્ષામાં વિધિની મૂખ્યતા અને પરરૂપની વિવક્ષામાં તિવેધની મૂખ્યતા માનવામાં આવે છે.

ઘટમાં ઘટત્વ જો સ્વરૂપ અને પટત્વ વિગેરે પરરૂપ છે. ને તેમાં સ્વરૂપને લઈને સત્ત્વ અને પરરૂપને અસત્ત્વ પદાર્થમાં માનવામાં આવે છે

નામ, સ્થાપના દ્રશ્ય અને ભાવ એમાં કોઈપણ નિદેશપાત્રી જે પદાર્થમાં વિવક્ષા હોય તે નિદેશે તે તેનું સ્વરૂપ. અને વિવક્ષા વિનાના બીજા નિદેશપાત્રી તે પદાર્થ પરરૂપ ગણાય છે. અને આ સ્વરૂપને લઈને તે પદાર્થમાં સત્ત્વ અને પરરૂપને લઈ ને અસત્ત્વ માનવામાં આવે છે. જો સ્વરૂપની પેઠે પરરૂપથી પણ સત્ત્વ માનવામાં આવેતો નિદેશપાત્રીના જુદા જુદા ભેદ ન પડવા જોઈએ. પરંતુ તે પડતા હોવાથી આ નિદેશ કૃત સ્વરૂપ પરરૂપ છે.

નાના મોટા અનેક પરિમાણવાળા ઘડાઓમાથી જેટલા પરિમાણવાળા ઘડા ધારવામાં આવે તે ઘડાનું સ્વરૂપ છે. અને વિવક્ષિત પરિમાણથી બીજા પરિમાણ તે પરરૂપ છે. ને તે સ્વરૂપથી પદાર્થમાં સત્ત્વ છે અને પરરૂપથી અસત્ત્વ છે. જો પરરૂપની માફક સ્વરૂપથી પણ અસત્ત્વ માનવામાં આવે તો ઘડાનો સર્વથા અભાવ થવો જોઈએ. આ પરિમાણ-કૃત સ્વરૂપ પરરૂપ છે.

ઘડાના સ્થાસ કુશુળ કપાળ ને ઘટ વિગેરે પર્વાયિતા લેઈથી પણ સ્વરૂપ અને પરરૂપ થઈ શકે છે. આથી સ્થાસ કોઈ કુશુળ વિગેરે ઘટનું પરરૂપ છે અને ઘડાનો વિવક્ષિત ઘટપર્યાય તે સ્વરૂપ છે આ સ્વરૂપથી ઘડો સત્ત્વ અને પરરૂપથી અસત્ત્વ માનવામાં આવે છે. આ પર્યાયકૃત સ્વરૂપ પરરૂપ છે

ઋણસૂત્ર નયની અંપેક્ષાએ વર્તમાન ઘડો ને ઘડાનું સ્વરૂપ છે અને અતીત અનાગત ઘડો તે ઘડાનું પરરૂપ છે. આ નયકૃત સ્વરૂપ પરરૂપ છે.

ઘડાનો ખોતાનો પૃથુબુદ્ધ આકાર તે સ્વરૂપ અને પરનો આકાર તે પરરૂપ. તે સ્વરૂપની વિવક્ષાએમાં સત્ત્વ અને પરરૂપની વિવક્ષાએ અસત્ત્વ તે પદાર્થમાં માનવામાં આવે છે.

સ્પર્શ, રસ, ગંધને વર્ણુ યુક્ત જે ઘટ ચક્ષુથી ગ્રહણ થાય છે તેમાં રૂપદ્વારા ગ્રહણથત્ત્વું તે ઘડાનું સ્વરૂપ ને રસ વિગેરે તે પરરૂપ છે. ને તે સ્વરૂપથી સત્ત્વ છે. ને પરરૂપથી અસત્ત્વ છે.

સમલિરુઠ નયમાં પર્યાયવાચક શબ્દમાં પણ અર્થલેહ માનવામાં આવે છે. તેરીતે પણ સ્વરૂપ અને પરરૂપ ઘટી શકે છે. ઘડામાં જલાધારણ ક્રિયામાં સમર્થ તે ઘટ અને વકેતા આદિ ગુણોવાળો તે કુટ. આમાં જે પ્રમાણે શબ્દ પ્રયોગ તે પ્રમાણે અર્થક્રિયા થતી હોયતો તે પદાર્થનું તે સ્વરૂપ છે અને બીજું તે પદાર્થનું પરરૂપ છે. અને તે સ્વરૂપથી સત્ત્વ અને પરરૂપથી અસત્ત્વ માનવામાં આવે છે.

આરીતે લિપ્ત લિપ્ત અંપેક્ષાલેહોથી સ્વરૂપ અને પરરૂપ હોય છે. અને તે સ્વરૂપ અને પરરૂપને અનુસરીને સત્ત્વ અને અસત્ત્વ માનવામાં આવે છે.

અને આજપ્રમાણે ઉપરોક્ત સ્વદ્રવ્ય ચતુષ્ઠયથી સત્ત્વ માનવું અને પરદ્રવ્ય ચતુષ્ઠયથી પરરૂપ માની અસત્ત્વ માનવું જોઈએ.

અહિં એક શંકા એ ઉઠાવવામાં આવે છે કે પહેલાં ભાંગાની અપેક્ષાએ બીજા ભાંગામાં કોઇપણ જાતની નવીનતા નથી. કારણકે જેને તમે સ્વરૂપથી સત્ત્વ માનોછે તેજ પરરૂપથી અસત્ત્વ છે. આથી તેમાં કોઇ નવો ફેરફાર ન હોવાથી બે ભાંગા જુદા માનવાની કાંઈપણ આવશ્યકતા રહેતી નથી.

સમાધાન—ઉપરોક્ત શંકા બ્યાજબી નથી. કારણકે ઘટ વિગેરેમાં સત્ત્વ માટી વિગેરે દ્રવ્યની સ્વરૂપતાને લઈને માનવામાં આવે છે. (નહિકે કાંઈ વિગેરે દ્રવ્યોની તેમાં અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે.) અને ઘડામાં અસત્ત્વ માનવામાં આવે છે તે માટીને છોડીને પરદ્રવ્યની અપેક્ષાને લઈને માનવામાં આવે છે. કારણકે પટની આચ્છાદન ક્રિયા ઘડામાં થતી નથી. આરીતે અવગ્રહેદકનો ભેદ હોવાથી બન્નેનો ભેદ છે.

આ સત્ત્વ અને અસત્ત્વને ભિન્ન તરીકે ન માનવામાં આવે તો બૌદ્ધોના હેતુનું ત્રણરૂપપણું અને નૈયાયિકોનો પંચરૂપ હેતુ ઘટી શકશે નહિ. કારણકે હેતુના પોતાના સ્વરૂપથી પદમાં સત્ત્વ માનવામાં આવે છે અને પોતાનાથી ભિન્ન પરરૂપથી વિપક્ષમા હેતુનું અસત્ત્વ માનવામાં આવે છે.

(ઉદાહરણ તેરીકે) વૃક્ષો ચેતન્ય વાળાં છે. પ્રતિજ્ઞા

શાથી જે તેઓ પ્રાણુવાળાં છે. હેતુ

જે જે પ્રાણુવાળાં હોય તે તે ચેતન્યવાળાં હોય છે. જેમકે

આ માણસ સપક્ષદદાન્ત

જે ચેતન્યવાળાં નથી હોતાં તે પ્રાણુવાળાં નથી હોતાં જેમ-

જેમકે, પુદ્ગલ વિગેરે પદાર્થો.

વિપક્ષ દષ્ટાન્ત

અહિંઆં પ્રાણુવાળાપણું છે.

ઉપનય

તેથી વૃક્ષો ચૈતન્યવાળાં છે.

નિગમન

આ અનુમાનમાં નિશ્ચિતધર્મી સપક્ષતરીકે 'આ મનુષ્ય' છે. ને તેમાં સ્વરૂપથી પ્રાણુવાળાનું સત્ત્વ છે. અને સાધ્યધર્મ રહિત નિશ્ચિતવિપક્ષ તરીકે પુદ્ગલ છે. ને તેમાં પ્રાણુવાળાંરૂપ હેતુનું પરરૂપથી અસત્ત્વ છે.

આમાં પક્ષતરીકે રહેલ મનુષ્યમાં પરરૂપ જડપણાથી મસત્ત્વ છે. પરંતુ સ્વરૂપચૈતન્યથી પ્રાણુવાળાનું સત્ત્વ ૧. પરરૂપપણાથી હેતુનું અસત્ત્વ જેમ માનવામાં આવે ૨. તે પ્રમાણે સ્વરૂપચૈતન્યથી પણ પ્રાણુવાળા હેતુનું મસત્ત્વ માનવામાં આવેતો. જગતમાં કોઈ ચૈતન્યજનક બની શકે. આરીતે સ્પષ્ટસિદ્ધ થાયછે કે તેઓએ પણ પોતાની માન્યતામાંજ સત્ત્વ અને અસત્ત્વ એ બન્નેનો સ્વીકાર એક દ્રવ્યમાં કરેલો છે. આથી એકજ વસ્તુમાં સત્ત્વ અને અસત્ત્વ એ બન્ને વ્યવસ્થીત થઈ શકે છે.

સપ્તભંગીમાંનો તીજો ભંગ—

'સ્યાદસ્ત્યેવ સ્યન્નાસ્ત્યેવ'ઈતિ ક્રમતો વિધિનિષેધકલ્પનયા ત્રીયઃ ॥૧૭॥

અર્થ—'સર્વવસ્તુ કથંચિત્ છેજ કથંચિત્ નથીજ.' એ પ્રમાણે ક્રમે વિધિ અને વિષેધની કલ્પનાવડે તીજો ભંગ થાય છે.

વિશેષાર્થઃ—સત્ત્વ એટલે વૃત્તિમાનપણું. અને અસત્ત્વ એટલે અવિદ્યમાનપણું અથવા અભાવનું પ્રતિયોગિપણું. આ-

રીતે સત્ત્વ અને અસત્ત્વ એ બેમા અપદ્ ભેદ છે

આ ત્રીજો ભગવત્ ક્રમપૂર્વક સત્ત્વ અને અસત્ત્વની વિવેચના થાય છે, તો અહિં આગળ એક શ્લોક એ ઉપસ્થિત થાય છે કે સ્વાદસ્ત્યેવ રૂપ પ્રથમ ભગ અને સ્વાન્નાસ્ત્યેવ રૂપ બીજા ભગથી ત્રીજો ભાગો કોઈપણ પ્રકારે વિશેષબોધ કરતો નથી કારણકે પ્રત્યેક સત્ત્વ અને પ્રત્યેક અસત્ત્વની અપેક્ષાથી કાંમક સત્ત્વાસત્ત્વમા ખાસ કાંઈ ભેદ નથી જેમકે, પ્રત્યેક ઘટ અને પ્રત્યેક પટની અપેક્ષાથી કાંમિક ઘટ અને પટમા કાંઈ ફેરફાર નથી

હવે આ પ્રશ્નને સુક્ષ્મપૂર્વક વિચારવામા આવે તો આપણે આપણા અનુભવદ્વારાજ તે જાણીને ફેરફાર સહેજે સમજી શકીએ તેમ છીએ કારણકે આપણને વ્યવહારમા પણ પ્રત્યેકની અપેક્ષાથી કમાર્પિત ઉજયમા જરૂરને જરૂર ભિન્નતા માનવીજ પડે છે જેમકે, આપણે પ્રત્યેક ઘ અને પ્રત્યેક ટ ની અપેક્ષાથી કમાર્પિત ઉજય ટમા જરૂર ભેદ માનીએ છીએ કારણકે ઘથી જે બોધ થાય છે, ટ થી જે બોધ થાય છે, અને ઘટ થી જે બોધ થાય છે, તે ત્રણેમા જરૂરને જરૂર આપણે ભિન્નતા સ્વીકારીએ છીએ તેજરીતે પ્રથમ ભગમા બીજા ભગમા અને ત્રીજા ભગમા આ રીતનીજ પૃથક્કતા છે અને જો પ્રત્યેક ઘ અને પ્રત્યેક ટ થી ઘટ ને પૃથક્કન માનવામા આવેએતો ઘ ના ઉચ્ચારથી ઘટનું ભાન થઈ જાય અને ઘટ શબ્દની જરૂરિયાતજ ઉડી જાય અને તેજપ્રમાણે મોતી અને મોતીની માળા તે બેમા જેમ અમુક જાતની પૃથક્કતા સર્વ માણસ સ્વીકારે છે તેમ પ્રથમના એ ભગથી ત્રીજાને જુદો સ્વીકારવોજ જોઈએ

આજરીતે કથંચિત્ સત્ત્વ, અને કથંચિત્ અસત્ત્વ, તે બેની અપેક્ષાએ ક્રમાર્પિત ઉભયને પૃથક્કૃતરીકે આપણે જરૂર સ્વીકારવો જોઈએ.

ક્રમથી અર્પિત સ્વદ્રવ્યાદિ અતુષ્ટયથી સત્ત્વના આશ્રયભૂત અને પરદ્રવ્યાદિ અતુષ્ટયથી અસત્ત્વના આશ્રયભૂત ઘટ છે. એ આ તીજ્ઞલંગનો અર્થ છે.

આમાં અનન્ત ધર્મવાળી વસ્તુઓ વિશેષ્ય છે. અને ક્રમાર્પિત વિધિ પ્રતિષેધ એ વિશેષણ છે.

તત્ત્વલંગીનો ચોથો ભંગ.

‘સ્યાદવક્તવ્યમેવ’ इति युगपद्विधिनिषेधकल्पनया
वतुर्यो भंगः ॥ ૧૮ ॥

અર્થ:—‘સર્વ વસ્તુ કથંચિત્ અવક્તવ્યજ છે.’
બેમ એકીસાથે વિધિ અને નિષેધની કલ્પનાથી ચોથો ભંગ થાય છે.

વિશેષાર્થ:—કોઈપણ શબ્દ એકી વખતે સત્ત્વ અને અસત્ત્વ બન્નેને પ્રધાનપણે પ્રતિપાદન નથી કરી શકતો. કારણકે બન્નેને પ્રધાનતાએ પ્રતિપાદન કરવાની શબ્દશક્તિ નથી. અસ્તિ શબ્દ સત્ત્વનેજ પ્રતિપાદન કરે છે. પરંતુ સત્ત્વ અને અસત્ત્વ બન્નેને પ્રધાનપણે પ્રતિપાદન કરવાનું તેનામાં સામર્થ્ય નથી. અને જો પ્રધાનતાએ બન્નેને પ્રતિપાદન કરવાનું તેનું સામર્થ્ય માનવામાં આવે તો નાસ્તિ શબ્દથી જો બોધ થવો જોઈએ તે પાણુ અસ્તિ શબ્દદ્વારા થઈ જાય. પરંતુ આમતો બનતુંજ નથી.

તેજપ્રમાણે નાસ્તિ શબ્દ અસત્ત્વનેજ પ્રતિપાદન કરે છે પરંતુ સત્ત્વને કે અને અસત્ત્વને પ્રધાનપણે એકી સાથે પ્રતિપાદન કરતો નથી જો કેવળ નાસ્તિ શબ્દજ સત્ત્વ અને અસત્ત્વ બન્નેને પ્રધાનપણે પ્રતિપાદન કરનાર તરીકે માનવામાં આવે તો અસ્તિ શબ્દથી સત્ત્વના પ્રતિપાદનની જરૂર ન રહે.

હવે આપ્રમાણે સત્ત્વ અને અસત્ત્વને એકીસાથે પ્રતિપાદન કરવાની અસ્તિ કે નાસ્તિ શબ્દમાં કે ખીલ કોઈમાં સામર્થ્ય નહિ હોવાથી અવક્તવ્ય શબ્દથી ઉભયર્થ સાથે પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. જેમકે, સૂર્ય શબ્દ સૂર્યનુંજ પ્રતિપાદન કરે છે નહિ કે ચંદ્રનું. અને ચંદ્ર શબ્દ ચંદ્રનુંજ પ્રતિપાદન કરે છે નહિ કે સૂર્યનું. પરંતુ તે બન્નેને એકીસાથે સાથે પ્રતિપાદન કરવામાટે સંસ્કૃતમાં પુષ્પદન્તી શબ્દ મુકવામાં આવે છે. તેજપ્રમાણે અસત્ત્વ અને સત્ત્વ બન્નેને એકી સાથે પ્રતિપાદન કરવા માટે અવક્તવ્ય શબ્દ યોજનાપૂર્વક મુકવામાં આવે છે. છતાં પુષ્પદન્તી સૂર્ય અને ચંદ્ર બન્નેને પ્રતિપાદક કરે છે તે ક્રમપૂર્વક જણાવે છે જ્યારે ‘અવક્તવ્ય’ બન્નેને પ્રધાન પણે એકી સાથે પ્રતિપાદન કરવાની કોઈ શબ્દમાં શક્તિ નથી તેથી અવક્તવ્ય શબ્દ બન્ને ધર્મેણે એકી વખતે જણાવવા મુકવામાં આવ્યો છે તે જણાવે છે.

અહિં એક શકા એ કરવામાં આવે છે, કે દરેક શબ્દ એકજ અર્થને પ્રતિપાદન કરે છે તેમ માનશે તો ‘જો’ શબ્દ ગાય કિરણ વિગેરે અનેક અર્થને પ્રતિપાદન કરે છે તેવા શબ્દોનો ઉચ્છેદ થવો જોઈએ પણ તેમતો નથીજ.

પરંતુ આ શકા યથાર્થ નથી કારણકે તેમાં ‘જો’ શબ્દ જે અનેક અર્થને પ્રતિપાદન કરે છે તે પણ અનેક હોઈને જ

અનેકના વાચક તરીકે માનવામાં આવે છે. પરંતુ સદૃશતાને લઈને આપણે તેને અનેક છતાં સ્થુલ બુદ્ધિથી એક માનીએ છીએ. જેમ સમલિઠ નયના મંતે શબ્દલેદથી અર્થલેદ માનવામાં આવે છે. તેવીરીતે અહિં પણ અર્થના લેદથી ગો વિગેરે એક લાગતા શબ્દમાં પણ શબ્દલેદ જરૂર માનવો જોઈએ.

અને જો તેમ ન માનીએતો ગો શબ્દથી વાચ્ય ગાય, કિરણુ, સ્વર્ગ વિગેરેમાં અર્થલેદ માની દરેકને માટે જુદા જુદા બીજા અનેક શબ્દ વાપરવા પડે છે. તે વ્યવસ્થા પણ નહિંતર નિર્ણયક થવી જોઈએ. પરંતુ તેમ તો થતું નથી.

બીજી એક શંકા એ ઉપસ્થિત કરવામાં આવે છે, કે સત્ત્વ અને અસત્ત્વને પ્રધાનપણાએ એક કાળમાં બોધક કોઈ અસ્તિ કે નાસ્તિ શબ્દનો સંક્રિતિત શબ્દ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે, તો અવક્તવ્ય શબ્દ વાપરવાની ખાસ આવશ્યકતા રહેતી નથી. ઉદાહરણતરીકે શત્રુ અને શાનય પ્રત્યયનો બોધક સંજ્ઞાવાચક સન્ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને સૂર્ય અને ચંદ્રના બોધક તરીકે પુષ્પદન્તને રાખીએ છીએ, તેમ અહિં પણ બન્ને ધર્મનો એકી સાથે વાચકતરીકે કોઈ પણ શબ્દસંકેત રાખવામાં આવે તો અવક્તવ્ય શબ્દ વાપરવાની મુશ્કેલી મટી જાય.

ઉપલક્ષીતે ઠીક લાગતી પણ આ વસ્તુ વિચારતાં સાચી ઠરતી નથી. કારણકે શબ્દમાત્રની પ્રવૃત્તિ કેવળ સંકેતને અનુસરતી નથી પરંતુ તે વાચ્યવાચક રૂપ શબ્દની શક્તિને પણ અનુસરે છે. આ સંકેતિત શબ્દપણુ શબ્દ હોવાથી વાચ્યવાચક શક્તિને ઉલ્લંઘન કરી શકે નહિ. કારણકે દરેક અદ્યર્થ શક્તિને અનુસરીને જ પ્રવૃત્તિ કરે છે, જેમકે, લોહું

કાષ્ઠને ભેદી શકે પરંતુ વજનને ભેદી શકવાનું તેનામાં સામર્થ્ય નથી. તેજરીતે શબ્દમાત્ર પ્રધાનપણે એકજ અર્થને પ્રતિપાદન કરવામાં સમર્થ છે. પરંતુ અનેકને પ્રતિપાદન કરવાની તેનામાં શક્તિ હોતી નથી. પુષ્પદંત વિગેરે શબ્દો પણ ક્રમે કરીને જ સૂર્યચંદ્રનો બોધ કરે છે નહીં કે એકી સાથે. તેનો બોધ કરાવવામાં સમર્થ છે માટેજ સત્ત્વાસત્ત્વને પ્રધાન પણે એકીસાથે કહેવામાં અવાચ્ય શબ્દ વાપરવાની જરૂર રહે છે. આ રીતે સંકેતિત શબ્દથી પ્રસ્તુત અર્થ ઘટી શકતો નથી.

આરીતે ચોથો ભાગ પૂર્વે કહેલા ભાંગાથી વિવક્ષણ હોવાથી તેનાથી જે બોધ થાય છે તે તદ્દન જુદા પ્રકારનો જ બોધ થાય છે. વૃક્ષો વૃક્ષા. વિગેરે એક જ શબ્દ છતાં જે બે અને ઘણા વૃક્ષો ને પ્રતિપાદન કરે છે. આમા પણ વ્યાકરણના નિયમને અનુસરીને જે સંખ્યાવાચક વૃક્ષશબ્દ અને બહુસંખ્યાવાચક વૃક્ષશબ્દમાંથી છેલ્લા વૃક્ષશબ્દ સિવાયના બાકીનાઓનો લોપ માનવામાં આવે છે. આરીતે પૂર્વના વૃક્ષ શબ્દોનો લોપ થઈ ગયો છે તેનો અર્થ દિવચન અને બહુવચનના પ્રત્યયદ્વારા બાકી રહેલા વૃક્ષ શબ્દ કહે છે નહિ કે એકજ વૃક્ષ શબ્દ અનેકને જણાવે છે આરીતે વૈયાકરણોપણ એક શબ્દ એકજ અર્થને કહે છે તેમ સ્પષ્ટ માને છે.

કડાચ એમ કહેવામાં આવે કે સત્ત્વાસત્ત્વે આ પ્રકારના દ્વન્દ્વ સમાસમાં બન્નેની પ્રધાનતા હોય છે અને તેથી અવકતબ્યની કાર્યશિદ્ધિ

થઈ જાય છે. કારણકે દન્દ્ સમાસમાં બન્ને પ્રધાનપદોનોજ સમાસ થાય છે. પરંતુ તે શંકા પણ વ્યાજબી નથી. કારણકે દન્દ્માં પણ ક્રમથી બે અર્થનો બોધ થાય છે. અને તેમાં પણ મૂખ્ય અને ગૌણ અર્થ જરૂર હોય છે. કારણકે કેટલાક શબ્દો પ્રથમનિપાત કરવાના હોય છે. તે આ પ્રકારની મૂખ્યતાને લઈને જ હોય છે.

વસ્તુનું કેવળ સત્ત્વ જ સ્વરૂપ નથી. કારણકે પરરૂપથી અસત્ત્વ પણ પૃથક્પણે ગોચર થાય છે. અને જો તેમ ન માનવામાં આવે, તો ઘટનું સ્વરૂપ જલાધારણ ક્રિયા છે તે જ્યાં હોય ત્યાં ઘટનું સત્ત્વ માનીએ છીએ તે પ્રમાણે ઘટમાં પટની આશ્લાદન ક્રિયા થવી જોઈએ. કારણકે ઉપરોક્ત નિયમને અનુસરીએ અને સત્ત્વ જ માનીએ તો ઘટમાં તમામ પદાર્થોનું સત્ત્વ માનવું પડે. પણ તે પ્રમાણે તો વ્યવહાર થતો નથી.

તેજ પ્રમાણે કેવળ પરરૂપે અસત્ત્વ પણ પદાર્થનું સ્વરૂપ નથી, પરંતુ સત્ત્વ અને અસત્ત્વ બન્ને પૃથક્ સ્વરૂપ છે.

આ પૃથક્ પૃથક્ સત્ત્વ અને અસત્ત્વની અપેક્ષાથી કેમાર્પિત સત્ત્વાસત્ત્વ ભિન્ન છે. તેનું પણ આપણે વિવેચન કરી ગયા છીએ.

હવે આ સત્ત્વાસત્ત્વથી વિલક્ષણપણ વસ્તુનું સ્વરૂપ માનવું જોઈએ. જેમ કે બદામ ભાંગ, સાકર વરીયાળી વિગેરે અનેક વસ્તુઓના સમુદાયથી જે ભાંગ-ઠંડાઈ બનાવવામાં આવે છે. તે સર્વ વસ્તુથી વિલક્ષણ કહેવાય છે. કારણકે તે ઠંડાઈમાં સર્વ વસ્તુઓ - છતાં તેથી વિલક્ષણ જાત્યન્તર ભાંગ

તરીકે તેને માનવામા આવે છે તેજ પ્રમાણે સત્વાસત્વરૂપથી વિલક્ષણ અવક્તવ્યનો વ્યવહાર કરવામા આવે છે

‘સ્યાદવક્તવ્યમેવ’ આ વાક્યનો ભાવ એવો છે કે સત્ત્વ અસત્ત્વ વિગેરેથી ઘટ વક્તવ્ય છે તેજ ઘટ એપ્રીકાલમા સત્ત્વાસત્વાદિ ઉભય ધર્મની પ્રધાનતાથી અવક્તવ્ય બને છે

આરીતે જે સમયમા એપ્રીકાલમા સત્ત્વાસત્વની પ્રધાનતાની વિવક્ષાથી ઘટ અવક્તવ્ય છે તે જ સમયમા જોણુ પણ ઘટ વક્તવ્ય પણ છે

આ અવક્તવ્યને કેટલાક તીજ્ઞભગ તેરીકે સ્વીકારે છે ને ‘સ્યાદસત્યેવ સ્યાન્નાસ્ત્યેવ’ ને ચોથા ભગ તેરીકે સ્વીકારે છે તેમા અર્થ ભેદ ન હોવાથી કોઈ પણ ભત્તને વિરોધ નથી

પ્રથમના ત્રણ ભગોના કરતા ચોથા ભગમા વિલક્ષણ અર્થ બોધ થાય છે તે માટે આપણે ઠડાર્ધનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું અને ચોથા ભગને જુદો માન્યો હતો તેમ ચોથા ભગ કરતા પાંચમા ભગમા પણ વિલક્ષણ બોધ થાય છે જેમકે, બાદામ સાકર વરિયાળી વિગેરે અનેક વસ્તુઓને એકઠી કરવાથી તેમા જાત્યન્તર ઠડાર્ધ થાય છે તેમ અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વને પ્રધાનપણે સહુર્પિત રાખવાથી અસ્તિત્વ, નાસ્તિત્વ અને અસ્તિત્વનાસ્તિત્વથી જુદા પ્રકારનો અવાચ્ય બોધ થાય છે માટે આપણે ચોથો ભગ અવાચ્ય સ્વીકારવો પડે છે છતાં આ ઠડાર્ધ અથવા શીખ ઠ મૂળદ્રવ્યોથી અવાચ્ય છતાં તેમા કથચિત્ વળીયાળી અને દહિ વિગેરેનું સત્ત્વ અને પરરૂપથી કથચિત્ અસત્ત્વ જરૂર હોય છે તે

જ પ્રમાણે આ પાંચમા ભંગમાં સત્ત્વ અને અસત્ત્વની પ્રધાનતાની એક કાળમાં વિવક્ષા હોય ત્યારે અવકાતવ્ય હોય છે છતાં તેમાં કથંચિત્ સત્ત્વની મૂખ્યતા હોય તો આ પાંચમો ભંગ બની શકે છે. હવે તે પાંચમો ભંગ દેખાડે છે.

સપ્તભંગીમાંના પાંચમા ભંગનું નિરૂપણ—

‘સ્યાદસ્ત્યેવસ્યાદવક્તવ્યમેવ’ इति विधिकल्पनया युगप-
द्विधिनिषेधकल्पया च पञ्चमः ॥ ૧૯ ॥

અર્થ:—‘ સર્વ વસ્તુ કથંચિત્ છેજ કથંચિત્ અવ-
તવ્ય છેજ. ’ આ પ્રમાણે વિધિની કલ્પનાથી અને એક
માથે વિધિનિષેધની કલ્પનાથી પાંચમો ભંગ થાય છે.

વિશેષાર્થ:—આ પાંચમા ભંગમાં ‘ સર્વ વસ્તુ
વિશેષ્ય હોય છે અને સત્ત્વ સહિત અવકાતવ્ય વિશેષણભૂ
હોય તેવા પ્રકારનું જ્ઞાન થાય છે.

જ્યારે કોઈપણ પદાર્થમાં પોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અ
ભાવથી સત્ત્વ હોવા છતાં અસ્તિત્વ નાસ્તિત્વ એકી સ
કહેવું અશક્ય હોય છે ત્યારે ‘ સ્યાદસ્ત્યેવ સ્યાદવક્તવ્યમે
એ પ્રમાણે પાંચમો ભંગ ઉત્પન્ન થાય છે. અથવા અન
ધર્મવાળી ઘટાદિ વસ્તુઓમાં એકઅંશનું સ્વદ્રવ્યાદિ અ
ચથી સત્ત્વની અને બીજા અંશનું યુગપદ્ સત્ત્વા સત્ત્વ
પ્રધાનતાથી પ્રતિપાદન કરવાની વિવક્ષા રાખવામાં
ત્યારે આ પાંચમો ભંગ થાય છે.

તેમજ પર્યાયાર્થિકની સંકલ્પનાથી અસ્તિત્વ અને
ર્થિક પર્યાયાર્થિક ઉભયની પ્રધાનતાની એક કાળમાં વિવક્ષા

ત્યારે આ અસ્તિ અવકતવ્ય રૂપ પાંચમે ભંગ લેઈ અને અલે-
દની ચોજનામાં સ્યાદ્ભિન્નમેવ સ્યાદવકતવ્યમેવ રૂપ બને છે.

તેજપ્રમાણે દાખલાવરીકે, મનુષ્ય જીવતા એક સદશ
સુખાદિતું સ્વરૂપને લઈને સત્ત્વ અને તેજ જીવાત્માતા સદશ
ચૈતન્ય અને અસદશ જડત્વની એક કાળમાં પ્રધાનપણે
સત્ત્વાસત્ત્વની વિવક્ષાથી અવકતવ્ય બને છે. ત્યારે જીવાત્મા
મનુષ્ય. સન્ અવકતવ્યઃ કહેવાય છે.

અનેક દ્રવ્યોથી બનેલ શીખડ અથવા ઠંડાઈ તે તે દ્રવ્યોથી
જાત્યન્તર હોવા છતાં તેમાં કથચિત્ત પૂર્વ દ્રવ્યોનું સત્ત્વ માલમ
પડે છે. તેજ તેમાં નહિ રહેલાં દ્રવ્યોનું પર રૂપથી કથચિત્ત
અસત્ત્વ પણ માલમ પડે છે.

તેજરીતે કથચિત્ત સત્ત્વસહિત સત્ત્વ અને અસત્ત્વની
પ્રધાનપણે એક કાળમાં વિવક્ષા રાખવાથી સત્ત્વ અવકતવ્યરૂપ
ભગ ઉત્પન્ન થાય છે તેમાં પણ વિવક્ષિત ભગ સિવાય
કથચિત્ત સત્ત્વ અને કથચિત્ત અસત્ત્વગૌણપણે હોય છે
ત આપણે સ્વીકારવું જોઈએ.

હવે જ્યારે પ્રધાનપણે પરરૂપે કથચિત્ત અસત્ત્વ
યુક્ત અવકતવ્યનો સ્વીકાર કરવામાં આવે ત્યારે આ છઠ્ઠો
ભગ બને છે

સમભંગીના છઠ્ઠા ભંગનું નિરૂપણ—

‘સ્યાન્નાસ્ત્યેવ સ્યાદવકતવ્યમેવ’ इति निषेधकल्पनया
युगपद्विधिनिषेध कल्पनया च पण्ड

અર્થ—‘સર્વ વસ્તુ કથચિત્ત નથી જ, કથચિત્ત અવ-
કતવ્યજ છે,’ એ પ્રમાણે નિષેધાતી ઠંપનાવડે અને એકી

સાથે એકકાળમાં વિદિધિ અને નિષેધની કલ્પનાવડે આ છઠ્ઠો ભાગો બને છે.

વિશેષાર્થ—પરદ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવથી પરસ્વરૂપને અનુસરીને પ્રધાનપણે નાસ્તિત્વ છતાં એકી સાથે અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વ કહેવું અશક્ય હોય છે. ત્યારે આ છઠ્ઠો ભાગ થાય છે.

અથવા અનંત ધર્મવાળી વસ્તુના એક અંશનું આલંબન કરી તેને પરદ્રવ્યાદિ વડે અસત્ત્વ માનવું. અને તેજ વસ્તુના બીજા અંશને આલંબન કરી સત્ત્વાસત્ત્વની એક કાળમાં પ્રધાનપણે વિવક્ષાથી કહેવામાં આવે ત્યારે અવકતવ્ય બને છે. ત્યારે તે અસત્ત્વ અવકતવ્ય રૂપ છઠ્ઠો ભાગ બને છે. જેમકે, જીવાત્મા મનુષ્યનો એક સદૃશ ચૈતન્ય તેની અપેક્ષાથી પરરૂપ જડ તેનું મનુષ્યમાં અપેક્ષાએ પ્રધાનપણે અસત્ત્વ માનવું. અને તેજ જીવાત્મા મનુષ્યમાં બીજા અંશ મનુષ્યત્વ વિગેરેને પોતાના સ્વ ચતુષ્ટયથી સત્ત્વ અને પર ચતુષ્ટયની અપેક્ષાએ અસત્ત્વ તે બન્નેને એક કાળમાં પ્રધાનપણાએ માનવાથી અવકતવ્ય બને છે. આ રીતે, જીવાત્મા મનુષ્ય; અસન્ અવક્ત—વ્યમેવ, પાંચમો ભાગ પ્રાપ્ત થાય છે.

ઠંડાઇ અને શીખંડરૂપ જાત્યંતરમાં પૂર્વના દ્રવ્યનું સ્વરૂપથી કથંચિત્ સત્ત્વ અને પરરૂપથી કથંચિત્ અસત્ત્વ ક્રમે કરીને એકેકું પ્રધાનપણે હોય છે તેમ ક્રમ સહિત પ્રધાનતાએ સત્ત્વા સત્ત્વ હોવા છતાં આવાચ્યની વિવક્ષા હોય ત્યારે આ બન્ને મળીને સાતમો ભાગ બને છે, તેનું હવે સ્વરૂપ બતાવે છે.

સમ્મલંગીના સાતમા ભંગનું નિરૂપણ.

‘સ્યાદસ્ત્યેવ, સ્યાન્નાસ્ત્યેવ, સ્યાદવક્તવ્યમેવ’ इति क्रमतो विधि
निषेधकल्पनया युगपद्विधिनिषेधकल्पनया च सप्तम इति ॥૨૧॥

અર્થ—સર્વ વસ્તુ કથંચિત્ છે જ, કથંચિત્ નથી જ, કથંચિત્ અવકતવ્ય જ છે. આ પ્રમાણે ક્રમે કરીને વિધિ-નિષેધની ઠહપના વડે અને એકી સાથે એકકાળમાં વિધિ અને નિષેધની ઠહપનાવડે આ સાતમો ભંગો થાય છે.

વિશેષાર્થ—પોતાના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવથી અસ્તિત્વ અને પર દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી ક્રમે કરીને નાસ્તિત્વ હોય ત્યારે એક કાળમાં એકી વખતે અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વ કહેવું અશક્ય બને છે. તેથી આ સાતમો ભંગ થાય છે.

અનંત ધર્મવાળી વસ્તુના સ્વરૂપે કરીને સત્ત્વ ધર્મેને, અને પરરૂપે કરીને અસત્ત્વધર્મને ક્રમે કરીને પ્રતિપાદન કરવાની ઇચ્છા હોય, ને તેજ વખતે બને ધર્મની પ્રધાનપણાએ પ્રતિપાદન કરવાની ઇચ્છા હોય ત્યારે આ સાતમો ભંગ બને છે.

અથવા વસ્તુનો એક અંશ સ્વરૂપથી વિવક્ષિત હોય ત્યારે સત્ત્વ, અને બીજો અંશ પરરૂપથી વિવક્ષિત હોય ત્યારે અસત્ત્વ, અને ત્રીજો અંશ સત્ત્વાસત્ત્વની એકી વખતે પ્રાધાનતાએ વિવક્ષિત હોય ત્યારે ક્રમથી સત્ત્વાસત્ત્વ અને અવ્યાચ્ચરૂપ સાતમો ભંગ થાય છે.

શબ્દને એકાંત વિધિવાચક માનનાર પક્ષનો નિરાસ.

વિધિપ્રધાન એવ ધ્વનિરિતિ ન સાધુ ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—ધ્વનિ-શબ્દ પ્રધાનપણે વિધિ-સત્ત્વને જ કહે છે તે કથન વ્યાજબી નથી.

વિશેષાર્થ—શબ્દ માત્ર પોતાના અર્થને પ્રતિપાદન કરતાં સત્ત્વને જ પ્રતિપાદન કરે છે. આ એકાંતપક્ષ યુક્ત નથી. અને આ સૂત્ર વાક્ય એકાંતે પ્રથમ ભાગને જ સ્વીકારનાર પક્ષનો નિષેધ કરે છે.

એકાંત વિધિપ્રધાન માનનાર પક્ષના નિષેધ માટેનો હેતુ.

નિષેધસ્ય તસ્માદપ્રતિપત્તિપ્રસક્તેઃ ॥૨૩॥

અર્થ—તેથી શબ્દદ્વારા નિષેધનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહિ થઈ શકે.

વિશેષાર્થ—શબ્દ સત્ત્વને જ પ્રતિપાદન કરે છે એમ માનીએ તો આ વસ્તુ નથી એવી જાતનું ભાન જ ન થવું એમ. પરંતુ આ ભન તો સર્વને થાય જ છે માટે શબ્દ એકાંતે વિધિને જ પ્રતિપાદન કરે છે તે પક્ષ યુક્ત નથી. શબ્દ ગોણુપણે જ નિષેધને કહે છે તે એકાંત માન્યતાનું પ્રતિપાદન અને તેનો હેતુ.

અપ્રાધાન્યેન ધ્વનિસ્તમભિધત્તે इत्यप्यसारम् ॥૨૪॥

ક્વચિત્કદાચિત્કથશ્ચિત્પ્રાધાન્યેનાપ્રતિપન્નસ્ય તસ્યાપ્રાધાન્યાનુપત્તેઃ ॥૨૫॥

અર્થ—શબ્દ ગૌણપણે નિષેધને કહે છે તે પક્ષ પણ વ્યાજબી નથી. ૨૪

કારણકે કોઈક સ્થળે, કોઈકવાર, કથાંચિત્ પ્રધાનપણે નહિ સમજાયેલા નિષેધનું ગૌણપણું ઘટી શકતું નથી.

વિશેષાર્થ—કોઈપણ શબ્દ માત્ર એકાંતે વિધિને પ્રતિ-
પાદન કરતો નથી. કારણકે દરેકની વિધિનું લાનપણ તે સિવાયના બીજા પદાર્થોના નિષેધનું લાન થયા સિવાય થતું નથી. જેમકે, ‘ઘડો’ આ શબ્દ કહેતાં ઘડો છે તે લાન સાથે બીજા નથી તે લાન પણ સહેજે થાય છે.

હવે કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે દરેક શબ્દ વિધિને મુખ્યપણેજ પ્રતિપાદન કરે છે. અને નિષેધને ગૌણપણેજ પ્રતિ-
પાદન કરે છે તો તે એકાંત પક્ષ પણ ઝરાઝર નથી. કારણકે કો-
ઈપણ પદાર્થના મુખ્યનું લાન થયા સિવાય તે પદાર્થના ગૌણનું
લાન થતું નથી. જેમકે, ઘડો છે. આ કહેતાં ગૌણપણે લુગડું
વિગેરે બીજા પદાર્થો નથી ને મૂખ્ય પણે ઘડો છે તે લાન
થાય છે તેમાં પણ લુગડા વિગેરે પદાર્થોના મૂખ્ય
નિષેધ કોઈપણ ઠેકાણે અને ક્યારે પણ ન થયો હોય તો
તેનો અર્થ ગૌણ નિષેધ પણ સંભવી શકતો નથી. માટે
વિધિપ્રધાન જ અથવા નિષેધગૌણ અને મુખ્ય વિધિપ્રધાન એ
બન્ને પક્ષો પણ એકાંત પણે વ્યાજબી નથી.

આ સમજાવી શબ્દના સાત ધર્મો ૩૫ છે, એટલે શબ્દ
સાતરીતે અર્થને પ્રતિપાદન જુદી જુદી રીતે કરી શકે છે.

શબ્દ એકાંતે નિષેધપ્રધાનજ છે તે માન્યતાનો નિષેધ.

નિષેધપ્રધાન એવ શબ્દ इत्यपि प्रागुक्तन्यायादपास्तम्॥૨૬॥

અર્થ—શબ્દ પ્રધાનપણે નિષેધને જ કહે છે તે પણ પૂર્વે કહેલા ન્યાયથી ખંડિત થાય છે.

વિશેષાર્થ—શબ્દ પદાર્થના સત્ત્વ અસત્ત્વ વિગેરે સાત ધર્મેને પ્રતિપાદન કરવામાં પ્રવર્તે છે. તેમાં એ કે ભંગને એકાંતે શબ્દ પ્રતિપાદન કરતો નથી. પરંતુ સાતેને પ્રતિપાદન કરે છે.

હવે શબ્દ તેમાંથી કોઈને પણ એકાંતે પ્રતિપાદન કરે તો શું વાંધો આવે તે અને તેનો હેતુ ઉપરના ચાર સૂત્રો અને નીચેના ૩૬ મા સૂત્ર દરમિયાન કહે છે.

જો શબ્દ એકાંતે નિષેધનેજ પ્રતિપાદન કરે તો શબ્દ-દ્વારા કોઈપણ પદાર્થમાં વિધિનીપ્રાપ્તિ નજ થાય. હવે જો શબ્દ ગૌણપણે વિધિને પ્રતિપાદન અને મુખ્યપણે નિષેધને પ્રતિપાદન કરે છે એમ એકાંતે માનવામાં આવે તો તે પણ વ્યાજબી નથી. કારણકે મુખ્યભાન સિવાય પદાર્થમાં ગૌણપણું ઘટી શકે નહિ. કારણકે મુખ્ય-માન્યા સિવાય તેને પદાર્થ-પ્રવૃત્તિ થાય નહિ. પરંતુ જેમ નિષેધમાં પ્રવૃત્તિ હોય છે તેમ વિધિમાં પણ પ્રવૃત્તિ હોય છે એ સર્વ પ્રસિદ્ધ છે. માટે આ પણ એકાંત નિષેધ પ્રધાન પક્ષ ‘શબ્દ વિધિ પ્રધાન જ હોય’ તે એકાંતની પેઠે અયોગ્ય કરે છે. આ સૂત્ર પણ બીજા ભંગની એકાંત માન્યતાનો નિષેધ કરવા માટે મૂકાયેલ છે,

ત્રીજા ભંગની એકાંત માન્યતાનો નિષેધ:—

ક્રમાદુભયપ્રધાન एवायमित्यपि न साधीयः ॥૨૭॥

અર્થ—આ શબ્દ ક્રમે કરીનેજ વિધિ અને નિષેધ બન્નેને પ્રધાનપણેજ પ્રતિપાદન કરે છે તે પણ યોગ્ય નથી.

ત્રીજા ભંગની એકાંત માન્યતાના નિષેધનો હેતુ -

अस्यविधिनिषेधान्यतरप्रधानत्वानुभवस्याप्यबाध्यमान्

त्वात् ॥૨૮॥

અર્થ—કારણકે આ શબ્દનો ક્રમે કરીને વિધિ અને નિષેધ

તે બેમાંથી એકના પ્રધાનપણાનો અનુભવ અબાધિત હોવાથી આ ત્રીજા ભંગનો પણ એકાંત સ્વીકાર બ્યાજબી નથી.

विशेषार्थ—શબ્દ પદાર્થના સ્વરૂપથી સત્ત્વ અને પરરૂપ

અસત્ત્વ તે બન્નેને ક્રમે કરીને પ્રધાનપણેજ કહે છે આ

વાત પણ બરાબર નથી કારણકે ઉપરના બે ભંગ હમણાં જ

વિચારી ગયા હીએ કે જેમાં સત્ત્વને પ્રધાનતાથી અને અસત્ત્વને

ગૌણપણે કહેવામાં પ્રથમ ભંગ ઉપયુક્ત છે. તેમજ બીજો ભંગ

નિષેધને પ્રધાનતાથી અને વિધિને ગૌણપણે કહે છે. હવે આ

પ્રમાણે શબ્દ બન્નેને પ્રધાનપણે જ કહેતો, જગતમાં જે ગૌણ

અને મુખ્યભાવ પૃથક્ પૃથક્ હોય છે તેનો જ લોપ થઈ જાય.

માટે ઉપરોક્ત ત્રીજા ભંગનો એકાંત આમલ અયોગ્ય છે.

ચોથા ભંગના એકાંત સ્વીકારનો નિરાસ:—

युगपद्विधिनिषेधात्मनोर्जस्यागारम्भताविति च

। चतुरस्रम् ॥૨૯॥

અર્થ—શબ્દ એકીસાથે એક કાળમાં વિધિ અને નિષેધ
અર્થને પ્રતિપાદન કરવામાં અવાચક જ છે. એ પણ
કાંત પક્ષ વ્યાજબી નથી.

વિશેષાર્થ—શબ્દ એકીસાથે એકકાળમાં વિધિ
ને નિષેધરૂપ અર્થનો અવાચક જ છે. આ પક્ષનો એકાંત
આગ્રહ કરવો તે પણ તદ્દન અયોગ્ય છે. કારણકે શબ્દનો
અવાચક પણ ધર્મ છે તે સત્ય છે. પરંતુ અવાચકજ છે બીજો
થી આ પક્ષ એકાંત વ્યાજબી નથી. કારણકે શબ્દ વિધિપ્રધાન પણ
નિષેધ પ્રધાન પણ છે. તેમજ શબ્દ ક્રમેકરીને વિધિપ્રધાન
મને નિષેધપ્રધાન બનનેનો પણ વાચક છે. તો તે સર્વનો
અપલાપ કરી શબ્દ યુગપત્ વિધિ નિષેધરૂપ અર્થનો અવાચક
જ છે. તે કથન વ્યવહારનો ભંગ કરનાર છે.

તેમજ માણસ માત્રની શબ્દ પ્રવૃત્તિ વિધિમૂળે, નિષે-
ધમૂળે, ક્રમેકરી બનને ના પ્રધાનપણે વિગેરે સાત પ્રકારે
થાય છે. એટલે કોઈપણ પક્ષનો એકાંત આગ્રહ રાખવો તે
તદ્દન અયોગ્ય છે.

ચોથાભંગના એકાંત પક્ષના પ્રતિષેધનો હેતુ—

તસ્યાવક્તવ્યશબ્દેનાપ્યવાચ્યત્વપ્રસંગાત્ ॥૩૦॥

અર્થ—કારણકે અવકતવ્ય શબ્દ માત્રથી શબ્દનો
અવાચ્યત્વનો પ્રસંગ ઉત્પન્ન થશે.

વિશેષાર્થ—જો શબ્દ અવકતવ્ય ધર્મને જ પ્રતિપાદન
કરનાર છે એમ માનશો તો તો શબ્દથી વાચ્યનો બોધ જ

નહિ થાય. અને તેમ થાય તો શબ્દ દ્વારા જે અર્થનું જ્ઞાન યજુ ભેદએ અને તે દ્વારા પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ થવી ભેદએ તે વ્યવહાર પણ અટકી જશે માટે શબ્દ અવકતવ્ય પણ છે, અને વકતવ્ય પણ છે તે રૂપ સ્યાદ્રાદ શેલીનો સ્વીકાર આવશ્યકજ છે

આ રીતે ચતુર્થ ભગનો એકાંત આગ્રહ રાખવો તે અનર્થક રક છે

પાંચમા ભગના એકાંત આગ્રહનો હેતુ પૂર્વક
પ્રતિપેદ્ય:—

વિધ્યાત્મનોઽર્થસ્ય વાચક સન્નુભયાત્મનો યુગપદવાચક એવ
સાંત્યેકાન્તોઽપિ ન કાન્ત' ॥ ૩૧ ॥

નિપેદ્યાત્મન સહ દ્વાતાત્મનધાર્થસ્ય વાચકત્વાવાચકત્વા-
ભ્યામપિ શબ્દસ્ય પ્રતીયમાનત્વાત્ ॥ ૩૨ ॥

અર્થ—‘શબ્દ વિધિરૂપ અર્થનો વાચક છતાં ઉભય
સ્વરૂપ અર્થનો એકી સાથે અવાચકજ છે’ એવો એકાંત
આગ્રહ રાખવો તે સારો નથી ॥ ૩૧ ॥

કારણકે, શબ્દ નિપેદ્યરૂપ અર્થનો વાચક છતાં ઉભય
સ્વરૂપ અર્થનો એકીસાથે અવાચક પણ માલમ પડે છે
॥ ૩૨ ॥

વિશેષાર્થ—શબ્દ વિધિરૂપ અર્થનો વાચક છતાં
તેજવળતે ઉભયસ્વરૂપ અર્થનો એકીસાથે અવાચકજ છે
આ પક્ષનો પણ એકાંત આગ્રહ રાખવો અયોગ્ય છે
કારણકે શબ્દ નિપેદ્યરૂપ અને ક્રમે કરીને વિધિ નિપદ્યરૂપ

અર્થનો વાચક છતાં ઉલયપ્રધાન અર્થનો એકી સાથે અવાચક પણ મળી શકે છે. તેમજ કેવળ વિધિપ્રધાન, કેવળ નિષેધપ્રધાન, કેમે વિધિનિષેધપ્રધાન અને એકી સાથે ઉલય સ્વરૂપનો અવાચક પણ શબ્દ હોય છે. એટલે આ એકાંત માત્રહ અયોગ્ય છે. એકાંત આગ્રહ તો ત્યારે જ રાખી શકાય કે પોતાના મન્તવ્ય સિવાય બીજા ધર્મ ને શબ્દ પ્રતિપાદન કરતો ન જ હોય. પરંતુ શબ્દ તો બીજા છ પ્રકારે પણ પ્રતિપાદન કરે છે. એટલે કેવળ એકાન્તે પાંચમાજ મંગનો સ્વીકાર કરવો તે અયોગ્ય ઠરે છે.

હાલંગના એકાન્ત પક્ષનો નિરાસ અને તેનો હેતુ:—

નિષેધાત્મનોર્થસ્ય વાચકઃ સન્નુભયાત્મનો યુગપદવાચક
ત્રાયમિત્યપ્યવધારણં ન રમણીયમ્ ॥ ૩૩ ॥

સ્તરથાપિ સંવેદનાત્ ॥ ૩૪ ॥

અર્થ:—‘શબ્દ નિષેધરૂપ અર્થનો વાચક છતાં ઉલય સ્વરૂપ અર્થનો એકીસાથે અવાચક જ છે’ આ પ્રમાણેનો નિશ્ચય પણ સુંદર નથી ॥ ૩૩ ॥

કારણકે બીજીરીતે પણ શબ્દનો અનુલવ થાય છે.

એટલે ઉક્ત લંગનો એકાન્ત આગ્રહ અયોગ્ય છે ॥ ૩૪ ॥

વિશેષાર્થ:—શબ્દ નિષેધરૂપ અર્થનો વાચક છતાં ઉલય સ્વરૂપ અર્થનો એક કાલમાં અવાચક જ છે. આ એકાન્તપક્ષ પણ અયોગ્ય છે. કારણકે આની પૂર્વના વિધિ પ્રધાન, નિષેધપ્રધાન, કેમે ઉલયપ્રધાન, એક કાલમાં એકી સાથે ઉલયપ્રધાન હોવાથી અવાચક, વિધિ સહિત એકી

સાથે ઉલ્લેખપ્રધાન હોવાથી અવાચક, અને ક્રમે વિધિનિષેધ સહિત એકીસાથે ઉલ્લેખપ્રધાન હોવાથી અવાચક વિગેરે લગને પણ શબ્દ પ્રતિપાદન કરે છે તો આનો એકાંત આશ્રય અયોગ્ય છે

આરીતે, શબ્દ વિધિ વગેરેને પણ પ્રધાનપણે કહેતો હોવાથી એકાંતપણે આ છટ્ટા લગનો આશ્રય અયોગ્ય છે

એકાંત સાતમા લગની માન્યતાનો પ્રતિષેધ

ક્રમાક્રમાભ્યામુભયસ્વભાવસ્ય ભાવસ્ય વાચકશ્રવાચકથ-
ધ્વનિર્નાન્યથેત્યપિ મિથ્યા ॥ ૩૫ ॥

અર્થ—શબ્દ ક્રમેકરીને ઉલ્લેખસ્વભાવવાળા પદાર્થનો વાચકછતા, એકી સાથે ઉલ્લેખ સ્વરૂપવાળા અર્થનો એકકાલમા અવાચક જ બને છે આથી બીજે પ્રકારે શબ્દ નથી જ આવા પ્રકારનો એકાંત આશ્રય પણ કેવળ નકામો છે

વિશેષાર્થ—ક્રમેકરીને વિધિનિષેધનો વાચક સહિત યુગપત્ વિધિનિષેધનો અવાચકજ શબ્દ છે આ એકાંત આશ્રયવાળો પણ પણ યોગ્ય નથી

એકાંત સાતમા લગની માન્યતાના પ્રતિષેધનો હેતુ:-

વિધિમાત્રાદિપ્રધાનતયાઽપિ તસ્ય પ્રસિદ્ધે ॥ ૩૬ ॥

અર્થ—કારણકે શબ્દ કેવળ વિધિવિગેરેને પણ પ્રધાનપણાએ કહે છે અને તેવી પ્રસિદ્ધિ હોવાથી આ સાતમા લગનો એકાંત આશ્રય અયોગ્ય છે

વિશેષાર્થ—જો આ સાતમા લગને એકાંત માનવામા આવે તો તે પણ અયોગ્ય છે, કારણકે શબ્દ કેવળ વિધિપ્રધાન, કેવળ નિષેધપ્રધાન, ક્રમે વિધિનિષેધપ્રધાન, યુગપત્

વિધિનિષેધપ્રધાન હોવાથી અવાચક, વિધિસહિત યુગપત્ત
વિધિનિષેધપ્રધાન હોવાથી અવાચક, અને નિષેધ સહિત
યુગપત્ત વિધિનિષેધપ્રધાન હોવાથી અવાચક પણ હોઈ
શકે છે. એટલે એકાંતે તેનો આગ્રહ તદ્દન અયોગ્ય ઠરે છે.

ઐરીતે સાતે લંગમાંથી કોઈ પણ લંગનો એકાંત
તે આગ્રહ રાખવો તે તદ્દન અનુભવથી પણ અયોગ્ય છે. કારણ-
કે શબ્દ આ સાતેને પ્રતિપાદન કરનાર છે, પરંતુ તેમાંથી
કોઈનો એકાંતે પ્રતિપાદક નથી.

એકજીવ વિગેરે વસ્તુમાં વિધિરૂપ અને નિષેધરૂપ
અનન્તધર્મોનો સ્વીકાર જૈન દર્શનકારો સ્વીકારે છે. તો તે
તે અનન્ત ધર્મને અનુસરીને અનન્તભંગી પ્રાપ્ત થવી જોઈએ.
પરંતુ કેવળ સમભંગીની માન્યતા રાખવી તે યુક્તિયુક્ત નથી.
કારણકે પદાર્થમાં રહેલા અનન્તધર્મોના વાચક શબ્દો પણ
અનંતા હોવા જોઈએ. કેમકે વાચકની સંખ્યાનો આધાર
ધર્મરૂપ વાચ્ય ઉપર રહે છે. એટલે અનન્તધર્મ હોવાથી
એકેક ધર્મદ્વીઠ એકેક ભંગ. ઐરીતે અનન્તભંગી થવી
જોઈએ. પરંતુ સમભંગી યોગ્ય નથી. તે શંકાનો હવે
પ્રતિષેધ કરે છે.

સપ્તભંગી અસંગત છે તે શંકાને પ્રગટ કરવા
પૂર્વકે નિરાસ.

एकत्र वस्तुनि विधीयमाननिषिध्यमानानन्तधर्माभ्यु-
पगमेनानन्तभङ्गीप्रसङ्गादसङ्गतैव सप्तभङ्गीति न चेत्तिसि
निवेयम् ॥ ३७ ॥

અર્થ:—એકજ વસ્તુમાં વિધિ તરીકે યોજાતા અને
નિષેધ તરીકે નિષેધપામતા અનન્તધર્મોના સ્વીકારથી અનન્ત

ભંગીનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે અને તેથી આ સમભંગી અસમ-
તજ છે. એમ મનમાં જરાપણ વિચારવું નહિ.

સમભંગીસંગત નથી તે માન્યતાના પ્રતિષેધનો હેતુ
વિધિનિષેધપ્રકારાપેક્ષયા પ્રતિપર્યાયં વસ્તુન્યનન્તાનામા
સમભંગીનામેવ સંભવાત્ ॥ ૩૮ ॥

અર્થ:—એકજ વસ્તુને વિષે રહેલા દરેક પચાસને
આશ્રયિને વિધિ અને નિષેધના પ્રકારોની અપેક્ષાએ અનંતી
પણ સમભંગીઓજ સંભવી શકે છે.

[વશેપાર્થ:—દરેક પદાર્થમાત્રમાં અનન્ત ધર્મ છે.
ને આ અનન્તધર્મ વાચ્ય છે તો તેના વાચકો પણ અનન્તા
હોવા જોઈએ. જેટલા વાચક શબ્દો તેટલા ભંગ. તેરીતે,
અનંત ભંગી છે પણ સમભંગી નથી. તે શંકા અયોગ્ય છે.

કારણકે વસ્તુના અનંત ધર્મો પૈકીના એકેક ધર્મને
આશ્રયિને સ્વરૂપે કરીને સત્ત્વ અને પરરૂપે અસત્ત્વ વિગેરે
માની અનન્તે ધર્મની અનન્ત સમભંગી ઘટી શકે છે.
તેથી સમભંગીમાં કોઈ જાતનો વાંધો નથી આવતો.

જેમકે, એકજ મનુષ્યમાં ચૈતન્યધર્મ, મનુષ્યત્વ, જીવત્વ
વિગેરે અનંત ધર્મોની વિધિ અને પ્રતિષેધની વ્યસ્ત અને
સમસ્તની કલ્પનાથી અનન્ત સમભંગી થાય છે. આથી
એમ ન માની બેસવું જોઈએ કે જેટલા ધર્મ છે તેટલાજ તેના
વાચક શબ્દો તે ભંગ છે. અને તે ભંગ ધર્મો અનંતહોવાથી
અનન્ત છે. પરંતુ વસ્તુતઃ વસ્તુમાં જેટલા ધર્મ હોય તે દરેકના
સાત સાત વિકલ્પ બને છે. એટલે અનન્ત સમભંગી બને.
પણ અનન્તભંગી નહિ.

પ્રતિપર્યાયં પ્રતિપાદ્યપર્યનુયોગાનાં સમ્પ્રાનામેવ સંભવાત્ ॥૩૯॥

અર્થઃ—સમ્પ્રભંગીજ સંભવી શકે છે. કારણકે વસ્તુના દરેક પર્યાયસમ્બંધી પ્રતિપાદ્ય પ્રશ્નો સાતજ સંભવી શકે છે. સાતપ્રકારના પ્રશ્નોનું કારણઃ—

તેપામપિ સમ્પત્ત્વં સમ્પ્રવિધતજ્જિજ્ઞાસાનિયમાત્ ॥ ૪૦ ॥

અર્થઃ—પ્રશ્નોપણુ સાતજ સંભવે છે. કારણકે પ્રશ્નો સમ્બંધી જિજ્ઞાસાઓ નિશ્ચયથી સાતજ પ્રકારની છે. સાતપ્રકારની જિજ્ઞાસાઓનું કારણઃ—

તસ્યા અપિ સમ્પ્રવિધત્વં સમ્પ્રધૈવ તત્સન્દેહસમુત્પાદાત્ ॥ ૪૧ ॥

અર્થઃ—તે જિજ્ઞાસાઓ પણ સાતજ સંભવે છે. કારણકે તે જિજ્ઞાસાઓના કારણભૂત સન્દેહ સાત પ્રકારેજ સંભવે છે. સાત પ્રકારના સન્દેહનું કારણ.

તસ્યાપિ સમ્પ્રકારત્વનિયમઃ સ્વગોચરવસ્તુધર્માણાં સમ્પ્રવિધત્વસ્યૈવોપપત્તેઃ ॥ ૪૨ ॥

અર્થઃ—તે સન્દેહ સાત પ્રકારના છે. કારણકે તે સન્દેહના પણ સાતપ્રકારના નિશ્ચયના કારણભૂત સન્દેહના વિષયભૂત વસ્તુના ધર્મો સાત પ્રકારેજ ઘટી શકે છે.

વિશેષાર્થઃ—ભંગ એટલે વસ્તુનું સ્વરૂપ દર્શાવનારી વાક્યરચના. હવે સાત પ્રકારે એકજ વસ્તુ કે તેના ધર્મના સ્વરૂપને દર્શાવનારી વાક્યરચના તે સમ્પ્રભંગી.

કોઈપણ એક પદાર્થ કે તેના કોઈપણ એકધર્મવિષયક સાતજ ભંગ કેમ પડે છે તે શંકા સ્હેજે દરેકને ઉપસ્થિત

થાય. તેથી તે ખુલાસા માટે ઉપરોક્ત સૂત્રો ઉપયુક્ત છે. કોઈપણ એક ધર્મવિષયક માણસ પ્રશ્નો પૂછી શકે તે સાતજ પ્રકારે પુછી શકે તેમ છે. હવે તે પ્રશ્નો પુછીને તે જવાબદારા માણસની ઇચ્છા પોતાની જિજ્ઞાસા સંતોષવાની હોય છે. એટલે પ્રશ્નો પૂછ્યા પહેલાં માણસને અમુક વસ્તુનું કે અમુક ધર્મનું શું સ્વરૂપ છે તે જાણવાની ઇચ્છા થાય છે. અને ત્યારબાદ તેને પોતાની મેળે પોતાને સંતોષ ન થવાથી સામાને સાત પ્રશ્ન પુછે છે અને વસ્તુ સ્વરૂપ જાણે છે. હવે માણસને સ્વરૂપ જાણવાની જિજ્ઞાસા પણ ત્યારેજ થાય કે પોતાને કોઈપણ વસ્તુમાં સંશય પડે. અને તે સાત સંશયો પણ ભિન્ન ભિન્ન સાત સંદેહના ધર્મો ને અનુસરીને સાત પ્રકારેજ થાય છે.

એટલે પ્રથમ સંદેહના વિષયભૂત સાતધર્મોને અનુસરીને સાતજ સંદેહો થાય. ત્યારબાદ તે સંદેહને દૂર કરવા વસ્તુને જાણવાની જિજ્ઞાસા થાય. અને ત્યારબાદ તે જિજ્ઞાસાને દૂર કરવા માટે સાત પ્રશ્નો સામા માણસને પૂછવામાં આવે છે જેમકે, 'પદાર્થ છે? નથી? કે અવકતવ્ય છે? હવે તેના જવાબરૂપે જે સાત વાક્ય ઉચ્ચારવામાં આવે તેજ સમજાંગી.

સમજાંગીમાં મૂખ્ય અસ્તિ, નાસ્તિ અને અવકતવ્ય છે. પરંતુ તે ત્રણના મિશ્રણથી સ્વતંત્ર જુદાજ અર્થને પ્રતિપાદન કરનાર કુલ સાત વિકલ્પ થાય છે. આ સિવાય આમાં ગમે તેટલા પરિવર્તનો કરવામાં જુ આવે તોપણ સાત જાગે સિવાય કોઈપણ જાતનું વિશેષે પ્રતિપાદન થતું નથી.

જેટલા ધર્મો તેટલીજ સમ્મલંગી છે. અર્થાત્ એકજ વસ્તુના એકજધર્મ વિષયક વિરોધમાની લડનારાઓને સમ્મલંગી શમાવવામાં અજોડ છે.

સમ્મલંગીના બે ભેદ

इयं समभंगी सकलादेशस्वभावा विकलादेशस्वभावा च ॥ ४३ ॥

અર્થઃ—આ સમ્મલંગી સકલાદેશ સ્વભાવવાળી અને વિકલાદેશ સ્વભાવવાળી એમ બે પ્રકારે છે.

વિશેષાર્થઃ—આ સમ્મલંગીના બે ભેદ છે. એક સકલાદેશ ને બીજી વિકલાદેશ. કોઈપણ એક ધર્મદ્વારા વસ્તુ સંપૂર્ણ અભેદ રીતે કહેવાય છે. ને તેની જે સમ્મલંગી થાય તે સકલાદેશ સમ્મલંગી. તેમજ કોઈપણ ધર્મ વિષયક ભેદ દૃષ્ટિથી વસ્તુનો બાધ થાય ને તેની જે સમ્મલંગી કરવામાં આવે તે વિકલાદેશ સમ્મલંગી.

સકલા દેશાનું લક્ષણઃ—

प्रमाणप्रतिपन्नानन्तधर्मात्मकवस्तुनः कालादिभिरभेदवृत्ति प्राधान्यादभेदोपचाराद्वा यौगपद्येन प्रतिपादकं वचः सकला देशः ॥ ७४ ॥

અર્થઃ—પ્રમાણથી જાણેલ અનન્ત ધર્મવાળી વસ્તુનું કાલવિગેરેથી અભેદભાવની પ્રધાનતાથી અથવા અભેદભાવના ઉપચારથી સમકાલે વસ્તુને પ્રતિપાદનકરનારું વચન તે સકલાદેશ.

વિશેષાર્થ:—પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ પ્રમાણુદ્વારા જાણેલ અનેક ધર્માત્મક વસ્તુનું, ધર્મ અને ધર્મીની અભેદભાવની પ્રધાનતાથી, અથવા અભેદભાવના ઉપચારથી, એકીસાથે પ્રતિપાદન કરનાર વચન તે સંકલાદેશ.

પ્રમાણુસિદ્ધ અનન્ત ધર્મવાળી વસ્તુના કોઈ એક ધર્મને ભેદવૃત્તિ કે ભેદઉપચારથી કમેકરીને પ્રતિપાદન કરનાર વચન તે વિકલાદેશ.

તેજ પ્રમાણુ જ્યારે અસ્તિત્વાદિ ધર્મોની કાળ વિગેરે સાથે અભેદવિવક્ષા હોય ત્યારે તે અસ્તિત્વાદિરૂપ એક શબ્દ વડે સત્વાદિરૂપ એકધર્મને જણાવતા છતાં તદ્દરૂપ અનેક ધર્મને પ્રતિપાદન કરે તેને યૌગપદ્ય કહેવામાં આવે છે.

જ્યારે અસ્તિત્વાદિ ધર્મોની કાલવિગેરેની સાથે ભેદ વિવક્ષા હોય ત્યારે તે અસ્તિત્વાદિ શબ્દ નાસ્તિત્વ વિગેરે અનેક ધર્મને પ્રતિપાદન નહિ કરી શકતો હોવાથી તેને ક્રમ કહે છે.

દ્રવ્યને દ્રવ્ય શબ્દદ્વારા જણાવવામાં આવે તો તે અભેદવૃત્તિ છે. કારણકે દરેક દ્રવ્યમાં દ્રવ્યત્વરૂપથી અભેદ છે. ઘટ અને મનુષ્ય વિગેરેમાં દ્રવ્ય ઘટાવવામાં આવે તો તે અભેદોપચાર છે.

આ અભેદવૃત્તિ અને અભેદોપચાર કાલવિગેરે દ્વારા આઠપ્રકારે થાય છે. તે આ પ્રમાણે. ૧ કાલ. ૨ આત્મસ્વરૂપ. ૩ સંજ્ઞા, ૪ સંસર્ગ. ૫ ઉપકાર. ૬ શુભીદેશ. ૭ અર્થ અને ૮ શબ્દ.

૧ કાળ—‘સ્યાદસ્યેવ જીવાદિ-વસ્તુ’—‘કથંચિત્તુ જીવાદિ વસ્તુ છેજ્ઞ,’

આમાં જે કાળમાં જીવાદિ વસ્તુમાં અસ્તિત્વ ધર્મ છે. તે કાળ દરમિયાન જીવાદિ વસ્તુમાં અવકૃતવ્યરૂપ બીજા સમગ્ર ધર્મો પણ છે. આથી એક કાળમાં અને એક અધિકરણમાં અસ્તિત્વાદિનો અભેદ છે, અર્થાત્ કાલિક સબંધથી તે તે પદાર્થોના સર્વે ધર્મ અલિપ્ત છે. કારણકે એક કાલમાં તે સર્વે વિદ્યમાન છે.

૨ આત્મસ્વરૂપ—જેમ જીવાદિ વસ્તુમાં અસ્તિત્વ ગુણસ્વરૂપે છે તેમ બીજા પણ તેમાં રહેલા અનંત ધર્મો જીવાદિના ગુણસ્વરૂપે છે. આથી જીવાદિમાં ‘અસ્તિત્વ’ જેમ આત્મસ્વરૂપે છે તેમ બીજા પણ જીવના ધર્મો જીવમાં આત્મસ્વરૂપે છે. આરીતે આત્મસ્વરૂપથી પણ જીવાદિની અભેદવૃત્તિ બને છે.

૩ સબંધ—જેવીરીતે, જીવ વિગેરેમાં ‘અસ્તિત્વ’ ધર્મ તાદાત્મ્ય સબંધથી રહે છે. તેજપ્રમાણે બીજાપણ જીવના ધર્મો જીવમાં તાદાત્મ્ય સબંધે રહે છે. કારણકે હંમેશાં ધર્મ ધર્મીનો સબંધ તાદાત્મ્ય સબંધધ્વારા બને છે. આરીતે સબંધધ્વારા અભેદવૃત્તિ બને છે.

૪ સંસર્ગ—જેમ જીવ વિગેરેમાં અસ્તિત્વનો સંસર્ગ છે તેમ બીજા ધર્મોનો પણ જીવમાં સંસર્ગ છે માટે સંસર્ગને લઇને પણ અભેદવૃત્તિ છે. કેમકે અહિં શંકા કરે કે સંસર્ગ અને સબંધમાં કાંઈ ખાસ ફેર નથી છતાં

તેને શામાટે જુદા જુદા સ્વીકારવા પડે છે. તો આનો ઉત્તર આપતાં આચાર્ય મહારાજ જણાવે છે કે સંજ ધર્માં અભેદની પ્રાધાન્યતા અને ભેદનો ગૌણતા છે. અને સસર્ગમાં ભેદની પ્રાધાન્યતા અને અભેદની ગૌણતા છે.

૫ ઉપકાર—‘ સ્યાદસ્ત્યેષ જીવાદિચસ્તુ ’ આવા જ્ઞાનની અંદર અસ્તિત્વ પ્રકાર યા વિશેષણ છે. અને ‘જીવ’ એ વિશેષ્ય છે. આ જ્ઞાન કરવામાં અસ્તિત્વનો જેમ જીવ પ્રત્યે ઉપકાર છે તેમ બીજા ધર્મોના પણ જીવ પ્રત્યે ઉપકાર છે. આરીતે ઉપકારને અનુસરીને અભેદ છે.

૬ ગુણીદેશ—જીવ વિગેરેની અંદર જે દેશને અનુસરીને અસ્તિત્વ વિગેરે ધર્મો રહ્યા હોય છે તેજ દેશને અનુસરીને બીજા પણ ધર્મો એકી સાથે રહેલા હોય છે. પરંતુ કંઈમાં અસ્તિત્વ અને અધોભાગમાં બીજા ધર્મ જેમ હોતું નથી માટે ગુણીદેશને લઈને પંજુ આ રીતે અભેદ-વૃત્તિ ઘટે છે

૭ અર્થ—જે જીવમાં અસ્તિત્વનો આધાર છે તેજ જીવમાં બીજા પણ અનન્ત ધર્મોનો આધાર હોય છે. આ રીતે અનન્ત ધર્મોનું અર્થને લઈને એકજ અર્થ આધારભૂત હોવાથી અભેદવૃત્તિ છે.

૮ શબ્દ—જેમ જીવના અસ્તિધર્મને અસ્તિશબ્દ જણાવે છે તેમ તે અસ્તિશબ્દ બીજા જીવના અનન્ત ધર્મોને પણ વાચ્યરૂપે જણાવે છે માટે શબ્દને અનુસરીને અભેદવૃત્તિ છે.

આ સકલાદેશમાં અલેદવૃત્તિ પર્યાપર્થિક નયની ગૌણ-
તાએ અને દ્રવ્યાર્થિક નયની મુખ્યતાએ હોય છે. અને
લેદવૃત્તિ દ્રવ્યાર્થિક નયની ગૌણતાએ અને પર્યાયાર્થિક નયની
મુખ્યતાએ હોય છે. હવે આ લેદવૃત્તિને અનુસરીને પણ
પૂર્વની પેઠે કાલવિગેરે દ્વારા આઠ પ્રકારો પડે છે. તે
જણાવે છે.

૧ કાળ—એકજ પદાર્થમાં પરસ્પર જુદા જુદા ધર્મોનો.
એકજ વખતે સંભવ હોતો નથી. કારણકે પર્યાયાર્થિક-
નયની મુખ્યતાએ તો સમયે સમયે પદાર્થના પર્યાયો
બદલાય છે. અને તે પર્યાયોના બદલાવાથી પર્યાયવાળો
ધર્મી તે પણ બદલાય છે. તેમજ એક કાળમાં એક
પદાર્થમાં જેટલા ધર્મોનો આશ્રય હોય તે પ્રત્યેક ધર્મોનો
લિન્ન લિન્ન આશ્રયવાળો ધર્મી પર્યાયાર્થિક નયના મતે.
સ્વીકારવો જોઈએ. અને જ્યારે આરીતે ધર્મલેદ
ધર્મીમાં લેદ માનનાર પર્યાયાર્થિકનયના મતે અલેદ
કંઈ રીતે ઘટી શકે? માટે લેદવૃત્તિ માનવી જોઈએ.

૨ આત્મસ્વરૂપ—આ આત્મસ્વરૂપનો વિચાર કરીએ
તો પણ પર્યાયાર્થિકનયના મતે ધર્મોની પદાર્થમાં
અલેદવૃત્તિ ઘટી શકતી નથી. કારણકે દરેક ગુણોનું
સ્વરૂપ લિન્ન લિન્ન હોય છે, અને તેમ હોવાથી ધર્મીમાં
લિન્ન લિન્ન રૂપાન્તરો થાય છે. અને જે દરેક ગુણોનું
લિન્ન લિન્ન સ્વરૂપ ન માનીએ તો જુદા જુદા ગુણોનો
વિભાગ પાડી શકાય નહિ. પરંતુ લિન્ન લિન્ન સ્વરૂપને

લઇને આપણે ગુણોને ભિન્ન માનીએ છીએ આથી અહિં પણ અભેદવૃત્તિ ઘટી શકતી નથી

- ૩ સખધ—દડના સખધથી દંડી, છત્રના સખધથી છત્રી, અને ધનના સખધથી ધની કહેવાય છે આમા દડના સખધથી છત્રનો અને ધનનો સખધ જેમ જુદો છે તેજ રીતે પર્યાયાર્થિક નયના મતે ઘટોઽસ્તિ ત્યા ઘટમા સત્ત્વસખધ છે પણ ઘટનો અસત્ત્વ સખધ તે સત્ત્વ સખધથી જુદો છે ત્યારે આ રીતે સખધ ભિન્ન હોય ત્યારે પર્યાયાર્થિક નયના મતે સખધીમા સખધોનો અભેદ નજ ઘટી શકે પરંતુ ભેદ જ ઘટે
- ૪ સસર્ગ—આજ્ઞપ્રમાણે સસર્ગને લઇને પણ જુદા જુદા સસર્ગોનો પદાર્થોમા અભેદ ન ઘટી શકે કારણકે પર્યાયાર્થિક નયના મતે સસર્ગોની ભિન્નતાને લઇને સસર્ગોનો ભેદ થાય છે, તેપણ અનુભવ સિદ્ધ છે
- ૫ ઉપકાર—આ ઉપકારનો વિચાર કરીએ તોપણ અભેદ વૃત્તિ ઘટી શકતી નથી કારણકે દરેક વસ્તુમા ગુણો અનેક હોય છે અને આ દરેક ગુણો ભિન્ન ભિન્ન ઉપકાર કરતા હોય છે જો આ દરેક ગુણો એકજ ઉપકાર કરે છે, એમ મનીએ તો પદાર્થના ભિન્નભિન્ન ગુણોનો સ્વીકાર નકામો થઇ પડે આ રીતે પર્યાયાર્થિક નયના મતે ઉપકારમા પણ અભેદવૃત્તિ ન ઘટી શકે
- ૬ ગુણીદેશ—પર્યાયાર્થિક નયના મતે ગુણોની ભિન્નતાને લઇને ગુણીદેશની પણ અભેદવૃત્તિ ન ઘટી શકે પરંતુ ભેદવૃત્તિ ઘટી શકે

૭ અર્થ—બુદ્ધા બુદ્ધા ધર્મોના આધારભૂત ધર્મોની પણ પર્યાયાર્થિકનયના મતે ધર્મોને અનુસરીને લિપ્તતા માનવી જોઈએ. કારણકે જો બુદ્ધા બુદ્ધા ધર્મોના આધારમાં ઐક્ય સ્વીકારીએ તો તે ધર્મોનું પણ ઐક્ય થવું જોઈએ. અને તેમ થાય તો જે ધર્મોની લિપ્તતા છે તે પણ ન હોવી જોઈએ. પરંતુ તેમ બનતું ન હોવાથી અભેદવૃત્તિ ન થઈ શકે.

૮ શબ્દ—શબ્દને અનુસરીને પણ પર્યાયાર્થિકનયના મતને અનુસરીને લિપ્ત લિપ્ત માનવા જોઈએ, કારણકે શબ્દ દરેક ધર્મને અનુસરીને બુદ્ધા બુદ્ધા હોય છે. અને જો તેમ ન માનીએ તો સર્વ પદાર્થો એકજ શબ્દના વાચ્ય બને. અને તેમ બનતાં બીજો શબ્દ જ ન રહે આથી અર્થના ભેદથી શબ્દ પણ લિપ્ત માનવો જોઈએ.

આરીતે આ કાળ વિગેરેદ્વારા પર્યાયાર્થિક નયના મતે અભેદવૃત્તિ સિદ્ધ થતી નથી. ત્યાં આગળ કાળ વિગેરેથી લિપ્ત પદાર્થોનો સકલા દેશમાં અભેદોપચાર સ્વીકારવો જોઈએ.

આ પ્રમાણે અભેદવૃત્તિ અને અભેદોપચારદ્વારા પ્રમાણથી જાણેલા અનંત ધર્માત્મક વસ્તુને એકી સાથે પ્રતિપાદન કરનાર વાક્ય તે સકલાદેશ છે, જેનું બીજું નામ પ્રમાણવાક્ય કહેવામાં આવે છે. અને આ સકલાદેશની જે સમલંગી ઘટાવવામાં આવે તેને પ્રમાણ સમલંગી કહે છે.

સપ્તભંગી વિપ્રયકે ઉદાહરણ:—મણીલાલ વિષે

સપ્તભંગી ઘટાવવી હોય તો પ્રથમ સાતધર્મેને અનુસરીને મણીલાલ છે, નથી, કે અવાચ્ય છે વિગેરે સાત સદેહ થાય, અને ત્યારબાદ મણીલાલનું 'છે' 'નથી' વિગેરેમાંનું શું સ્વરૂપ છે તે બતાવવામાટે સદેહને અનુસરીને સાત જિજ્ઞાસાઓ થાય. અને પછી તે જિજ્ઞાસાઓના જવાબ મેળવવા માટે સાત પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, અને તેમાં પહેલો પ્રશ્ન એ પૂછવામાં આવે છે કે મણીલાલ છે ? ત્યારે તેના જવાબમાં કહેવામાં આવે છે સ્યાદસ્ત્યેવ મણીલાલઃ આ પ્રમાણે, ખીન્ન પણ પ્રશ્નો પૂછી સ્યાદનાસ્ત્યેવ મણીલાલઃ, સ્યાદસ્ત્યેવ સ્યાદનાસ્ત્યેવ મણીલાલઃ, સ્યાદવક્તવ્યમેવ મણીલાલઃ, સ્યાદસ્ત્યેવ સ્યાદવક્તવ્યમેવ મણીલાલઃ, સ્યાન્નાસ્ત્યેવ સ્યાદવક્તવ્યમેવ મણીલાલઃ, સ્યાદસ્ત્યેવ સ્યાન્નાસ્ત્યેવ સ્યાદવક્તવ્યમેવ મણીલાલઃ, સાત જવાબોરૂપ સાત વાક્ય સદેહ ટાળવા માટે બોલવામાં આવે છે ને તેનેજ સપ્તભંગી માનવામાં આવે છે.

‘સ્યાદસ્ત્યેવ મણીલાલઃ’ ‘સ્યાદન્નાસ્ત્યેવ મણીલાલઃ’

આ બે વાક્યોમાં પ્રથમમાં મણીલાલ મણીલાલના સ્વરૂપે છે. પરંતુ બાણેકલાલ વિગેરેના રૂપે નથી. અથવા સ્વદ્રવ્ય ચેતન્યરૂપે મણીલાલમાં સત્ત્વ છે અને પરદ્રવ્ય પુદ્ગલ વિગેરેપણાએ કરીને મણીલાલમાં અસત્ત્વ છે.

હવે શેત્રની દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો પણ મણીલાલના આત્મપ્રદેશથી અધિગ્નિત આકાશપ્રદેશ તે સ્વશેત્ર અને તે સ્વશેત્રથી મણીલાલમાં સત્ત્વ અને પરશેત્રથી અસત્ત્વ છે.

મણીલાલે જેટલું આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તે આયુષ્યકાળ તે મણીલાલનો સ્વકાળ અને ઇતર તે પરકાળ. હવે પોતાના સ્વકાળથી મણીલાલમાં સત્ત્વ છે. અને પરકાળથી અસત્ત્વ છે.

મણીલાલમાં ભાવદૃષ્ટિએ વિચારીએ તોપણ જ્ઞાનાદિ તે મણીલાલનો સ્વભાવ અને ઇતર તે પરભાવ. આમાં સ્વભાવથી મણીલાલમાં સત્ત્વ અને પરભાવથી અસત્ત્વ છે

આજરીતે, પરિભાણથી, નયથી, ને નિક્ષેપ વિગેરેથી પણ સત્ત્વ અને અસત્ત્વ પદાર્થમાં ઘટાવી શકાય છે.

તીજી ભંગ સ્યાદસ્ત્યેવ સ્યાન્નાસ્ત્યેવ મણીલાલ:

મણીલાલ પોતે કુમાર્પિત સ્વદ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ સત્ત્વરૂપ તથા પરદ્રવ્ય, પરક્ષેત્ર, પરકાળ અને પરભાવની અપેક્ષાએ અસત્ત્વરૂપ ઉભય ધર્મવાળો છે. ધ્યાન રાખવું કે જ્યારે એક ભંગ ઉપયુક્ત હોય છે ત્યારે બીજી ભંગ ગૌણ તરીકે તે પદાર્થમાં જરૂર હોયજ છે.

ચોથો ભંગ સ્યાદવક્તવ્યમેવ મણીલાલ:

એકકાળમાં એકીસાથે પ્રધાનરીતે મણીલાલમાં સ્વ ને પર દ્રવ્યક્ષેત્ર કાળ અને ભાવને અનુસરીને સત્ત્વ તથા અસત્ત્વ બન્નેનું સમર્થન કરવાનું સામર્થ્ય કોઈપણ શબ્દમાં ન હોવાથી આવશ્યરૂપ ચોથો ભંગ માનવામાં આવે છે.

પાંચમો સ્યાદસ્ત્યેવ સ્યાદવક્તવ્યમેવ મણીલાલ:

એકકાળમાં એકીસાથે પ્રધાનરીતે મણીલાલમાં સ્વ અને પર દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવને અનુસરીને સત્ત્વ તથા અસત્ત્વ બન્નેનું સમર્થન કરવાનું સામર્થ્ય કોઈપણ શબ્દમાં

ન હોવાથી અવકતવ્ય છતાં, તેનામાં કથંચિત્ સત્ત્વ પ્રધાનતાએ હોય છે ત્યારે પાંચમો ભંગ મનાય છે.

અર્થાત્ મણીલાલના એક અંશમાં સ્વ ચતુષ્ઠયથી સત્ત્વ હોવા છતાં સહાપિત સત્ત્વાસત્ત્વની વિવક્ષાથી અવકતવ્ય હોય છે ત્યારે આ પાંચમો ભંગ બને છે.

છઠ્ઠો સ્યાન્નાસ્ત્યેવ સ્યાદવક્તવ્યમેવ મળીલાલ:

મણીલાલ પરચતુષ્ઠય વડે અસત્ત્વરૂપ હોવા છતાં ઉભય સ્વરૂપની એકકાલમાં વિવક્ષા હોય ત્યારે તે અવાચક હોય છે ત્યારે છઠ્ઠો ભંગ બને છે.

અનન્તધર્મવાળા મણીલાલમાં કોઈ અંશે વિધમાન સુખાદિ ધર્મને પરદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ઠયની અપેક્ષાએ અસત્ત્વરૂપે માનવામાં આવે છે અને બીજા અંશમાં જ્ઞાનાદિ ધર્મોનું આલંબન કરવાથી એક કાળમાં પ્રધાનપણે સ્વપર ચતુષ્ઠયી અવકતવ્ય શબ્દથી પ્રતિપાદન કરેલ અને સહાપિતપણે રહેલ સત્ત્વાસત્ત્વ પણ મણીલાલના પૂર્વોક્ત અંશમાં માનવામાં આવે છે.

સ્યાદસ્ત્યેવ સ્યાન્નાસ્ત્યેવ સ્યાદવક્તવ્યમેવ મળીલાલ:

મણીલાલ સ્વ ને પર ચતુષ્ઠયવડે ક્રમે કરીને સત્ત્વાસત્ત્વરૂપ ઉભય સ્વરૂપવાળો હોવા છતાં એકીસાથે પ્રધાનપણે વિવક્ષાથી અવાચક પણ છે.

અનેક ધર્મવાળા મણીલાલની અંદર સુખાદિધર્મને આલંબન કરવાથી સ્વપર ચતુષ્ઠયવડે ક્રમિક સત્ત્વાસત્ત્વ માનવામાં આવે છે. અને બીજા અંશમાં જ્ઞાનાદિ ધર્મોનું

આલંબન કરી સ્વપર ચતુષ્ચ વડે એક કાળમાં સહાર્પિત વિવ-
ક્ષાથી અવકતવ્ય શબ્દથી પ્રતિપાદન કરેલ અને સહાર્પિતપણે
રહેલ સત્ત્વાસત્ત્વ પણ જ્ઞાનદત્તના પૂર્વોક્ત અંશમાં માનવામાં
આવે છે. આજરીતે બીજે પણ સમલંગી ઘટાવી લેવી.
જેનેતરોના સમલંગી ઉપર મુકાતા આક્ષેપો અને

સમાધાન:—

જે લોકો સમલંગીના સ્વરૂપ, કૃષ્ણ, અને આવશ્યકતાને
સમજતા નથી તે લોકો સમલંગીને નિરુપયોગી અને બક-
વાદગણી તિરસ્કારે છે. અને તેનો તિરસ્કાર કરવામાં વિરોધ
વૈયધિકરણ, અનવસ્થા, શંકર, વ્યતિકર, સંશય, અપ્રતિપત્તિ અને
અભાવ વિગેરે દોષોને કારણ તરીકે ગણાવે છે. પરંતુ તેમના
જણાવેલાં આ દોષરૂપી કારણો સત્ય છે કે અસત્ય છે તેનો
આપણે નિષ્પક્ષપાતપણે વિચાર કરવો જોઈએ.

૧ વિરોધ:—જેમ શીતસ્પર્શ અને ઉષ્ણસ્પર્શમાં પરસ્પર
વિરોધ છે. તેજ પ્રમાણે તમે માનેલ અસ્તિ-વિધિ અને નાસ્તિ
પ્રતિષેધમાં પરસ્પર વિરોધ છે. અને આ વિધિ અને પ્રતિ-
ષેધની યોજનાથી આખીએ સમલંગી ઘટાવાતી હોવાથી વિ-
રોધ દોષયુક્ત છે માટેજ અનાદરણીય છે.

ઉત્તર:—આ શંકા અનેકાંતવાદને સમજનાર માણસને
કોઈ કાળે થઈ શકેજ નહિ. કારણકે અનેકાંતવાદમાં ભિન્ન
ભિન્ન દૃષ્ટિથી એક વસ્તુને જોવામાં આવે છે. જેમકે એકના એક
માણસને પૂત્રની અપેક્ષાઓ પિતા અને પોતાના પિતાની
અપેક્ષાએ પૂત્ર, તેમજ મામા, ને ભાઈ વિગેરે બીજા વિધિ-

ધર્મો, તેમજ બીજા નિષેધધર્મો પણ અપેક્ષાપૂર્વક સ્વીકારવામાં આવે.

પરંતુ પ્રસ્તુત સમ્પ્રત્યક્ષીના વિધિનિષેધર્મા શીત અને ઉષ્ણસ્પર્શ જેવો વિરોધ નથી. કારણકે વિરોધ તો તેને કહેવામાં આવે છે કે જે ધર્મ પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળા હોય અને એક વખતે એક જગ્યાએ ને એકરીતે ન રહી શકે. પરંતુ પદાર્થ માત્રમાં સ્વરૂપ ચતુષ્ટયથી વિધિ અને પરરૂપ ચતુષ્ટયથી નિષેધ માનવામાં આવે છે. પરંતુ જો સ્વરૂપ ચતુષ્ટયથી પ્રતિષેધ માનવામાં આવે તો વિરોધ આવી શકે. પરંતુ તે પ્રમાણે તો તેનો સ્વીકાર કરતાજ નથી. આરીતે વિરોધ દોષ પણ સમ્પ્રત્યક્ષીમાં નથી.

૨ વૈયધિકરણય—જ્યારે અસ્તિ અને નાસ્તિ વિરોધી છે તો તે અસ્તિ અને નાસ્તિનો એક અધાર ન હોઈ શકે. અને જ્યારે તે અસ્તિ નાસ્તિના બુદ્ધા બુદ્ધા અધિકરણ હોવાથી આ સમ્પ્રત્યક્ષી ન ધટી શકવાથી પ્રમાણિક નથી.

ઉત્તર:—વસ્તુમાત્રમાં અપેક્ષાપૂર્વક અનંતધર્મો સ્વીકારવામાં કોઈપણ જાતનો બાધ નથી. અને તેથી વિધિ પ્રતિષેધ કોઈપણ રીતે વિરોધી કરી નથી શકતા. અને જ્યારે તે વિરોધી ન હોવાથી તે બન્નેનું એક અધિકરણ માનવામાં પણ કંઈ બાધ ન હોઈ શકે ? આ રીતે સમ્પ્રત્યક્ષીમાં વૈયધિકરણ પણ દોષ લાગતો નથી.

૩ અનવસ્થા:—જેમ, કોઈપણ એક પદાર્થ કે ધર્મવિષયક વિધિ પ્રતિષેધની કલ્પનાદ્વારા સાત ભંગ કરવામાં આવે છે. તેમ તે સાત ભાગમાં વપરાતા અસ્તિ ભંગમાં પણ

સાત ભંગ કરવા જોઈએ. કારણકે તે પણ ધર્મ છે અને ધર્મ હોવાથી તેની પણ સમભંગી થઈ શકે છે. અને તેજ પ્રમાણે તે અસ્તિની સમભંગીમાં ફરી પણ અસ્તિ શબ્દ આવશે અને તેની પણ સમભંગી કરવી પડશે. આરીતે અનંત સમભંગીઓ પ્રાપ્ત થશે. અને તેમ થવાથી તમારી માનેલી સમભંગી અનવસ્થા દોષ યુક્ત થશે.

ઉત્તર—અપ્રમાણિક પણે પદાર્થની કલ્પના કરવામાં આવે તેને અનવસ્થા કહે છે. પરંતુ પ્રમાણિક પણે એક પદાર્થની અનંત કલ્પનાઓ પણ ઘટી શકે છે. અને તે પ્રમાણિકપણે થતી અનંત કલ્પનાઓ અનવસ્થા દોષ યુક્ત ન ગણાય. દાખલાતરીકે, માણસજાતની માતૃપિતૃપરમ્પરા અનંતી છે. પરંતુ તે પ્રમાણ પુરઃસર હોવાથી તેને કોઈ અનવસ્થામાં દોષ યુક્ત કહેતું નથી. તેજપ્રમાણે આ સપ્તભંગી પ્રમાણ પુરઃસર હોવાથી અનવસ્થા દોષ યુક્ત થઈ શકતી નથી.

સત્ય સમભંગીમાં અનવસ્થા ઘટાવતાં અજૈનો ધર્મમાં પણ ધર્મની કલ્પના કરે છે પરંતુ તે પ્રમાણે ધર્મમાં ધર્મની કલ્પના ન કરી શકાય. જેમ વૃક્ષમાં વૃક્ષત્વ ધર્મ માનીએ છીએ તેમ તે વૃક્ષત્વ ધર્મમાં બીજો અવાન્તર વૃક્ષત્વત્વ અને તેમાં વળી ત્રીજો અવાન્તર વૃક્ષત્વત્વત્વ ધર્મ નથી માનતા. અને તેમ ન માનીને વૃક્ષનો અનવસ્થા દોષથી બચાવ કરવામાં આવે છે. તેજપ્રમાણે એક અસ્તિધર્મમાં બીજો અસ્તિ ધર્મ ન હોઈ શકે. અને તે ન હોવાથી સમભંગીમાં જે રીતે તમે અનવસ્થા ઘટાવો છો તે અનવસ્થા દોષ નહિ ઘટી શકે.

૪ સંકર—લિપ્ત લિપ્ત વસ્તુઓનું એકી સાથે રહેલું તેને શંકર દોષ કહે છે. તમે માનેશ સમભંગીમાં આ અસ્તિ અને નાસ્તિ લિપ્તલિપ્ત સ્વરૂપવાળાં હોવા છતાં તમારા માનવા પ્રમાણે એક જગ્યાએ એકીસાથે રહે છે. અને તે જાનને એકી સાથે રહેવાથી જે રૂપથી ‘અસ્તિ.’ છે તે રૂપથી ‘નાસ્તિ’ પણ રહેશે. અને તેમ જવાથી આ સમભંગી સંકર દોષ યુક્ત થશે.

ઉત્તર—જે જેનેતરો અસ્તિ અને નાસ્તિને એકરૂપે એકીસાથે સમભંગીમાં પ્રાપ્તમાની આ દોષને સમભંગીમાં જણાવે છે તેજ ભૂલ છે. કારણકે જેનો કોઈપણ રીતે એક રૂપે અસ્તિ નાસ્તિ માનતા નથી. પરંતુ સ્વરૂપ ચતુષ્ઠયથી અસ્તિ અને પરરૂપ ચતુષ્ઠયથી નાસ્તિપદાર્થમાં માને છે અને તે જાનને પદાર્થમાં અવિરુદ્ધ સિદ્ધ થાય છે. માટે આ શંકર દોષ કોઈપણ રીતે સમભંગીમાં લાગી શકતો નથી.

૫ વ્યતિકર—પરસ્પર વિષયના જવાને વ્યતિકર કહે છે જે રૂપથી સત્ત્વ હોય તે રૂપથી અસત્ત્વ હોય અને જે રૂપથી અસત્ત્વ હોય તે રૂપથી સત્ત્વ હોય આવા વ્યતિકર દોષયુક્ત તમારી સમભંગી હોવાથી અનાદરણીય છે.

ઉત્તર—અમે કોઈ કાળે એક રૂપે સત્ત્વ અને અસત્ત્વ માનતાજ નથી. અમારે ત્યાં તો અસ્તિને નાસ્તિ કહેવારૂપ અને નાસ્તિને અસ્તિ કહેવારૂપ વિષયની ફેરબદલી થતી નથી. પરંતુ સ્વસ્વરૂપ અને પરસ્વરૂપને કેન્દ્રમાં રાખીનેજ અસ્તિ નાસ્તિ કહેવામાં આવે છે. માટે સમભંગીમાં વ્યતિકર દોષ નથી.

સંશય—વિરુદ્ધ ધર્મેની અચોક્કસ રીતે સ્પર્શનારા જ્ઞાનને સંશય કહે છે. તેજ પ્રમાણે તમારી માનેલી સમ

ભંગીમાં ઘડીક અસ્તિ અને ઘડીક નાસ્તિરૂપ વિરુદ્ધ ધર્મેને અચોક્કસ રીતે જ્ઞાન સ્પર્શે છે. માટે સંશયવાળી આ સમ-ભંગીને કોણ બુદ્ધિશાળી સ્વીકાર કરે ?

ઉત્તર—આ સંમંભંગી કે અનેકાંતવાદ સંશય રૂપ નથી. કારણકે સંશયમાત્રમાં સામાન્ય ધર્મોનું પ્રત્યક્ષ હોય છે. અને વિશેષધર્મો અપ્રત્યક્ષ હોય છે. દાખલા તરીકે, ‘ આ હું’ છે કે પુરુષ છે’ આ જ્ઞાન સંશયવાળું છે. આમાં સરખી ઉંચાઈને પોલાણ વિગેરે સામાન્ય ધર્મોનું પ્રત્યક્ષ છે. પરંતુ પક્ષીઓના માળા હોવા વિગેરે વૃક્ષના, અને હાથ, પગ, મનુષ્યાકૃતિ વિગેરે મનુષ્યના વિશેષધર્મોનું અપ્રત્યક્ષ છે. પરંતુ સંશયકોટિભૂત જન્મેના વિશેષ ધર્મોનું તેને સ્મરણ તો હોય જ છે.

પણ પ્રકૃત સમભંગીમાં સંશયનું તે લક્ષણ ઘટતું નથી. કારણકે સમભંગીમાં સામાન્ય ધર્મ ઉપલબ્ધ છે તેજ પ્રમાણે સ્વરૂપ અને પરરૂપાદિ વિશેષ ધર્મો પણ ઉપલબ્ધ હોય છે. અસ્તિ છે કે નાસ્તિ છે. તે સંશય છે. પરંતુ અસ્તિ છે અને નાસ્તિ પણ છે તે સંશય નથી. પરંતુ નિશ્ચિતજ્ઞાન છે. આરીતે આ સમભંગી નિશ્ચિતજ્ઞાનવાળી હોવાથી સંશય દોષયુક્ત નથી.

૭ અપ્રતિપત્તિ—આ રીતે સમભંગીમાં ઉપરોક્ત દોષો લાગવાથી તે સમભંગીના સંશયદ્વારા સમભંગીથી વસ્તુની પ્રતિપત્તિ થતી નથી. માટે કરીને સમભંગી અપ્રતિપત્તિ

ઉત્તર—જ્યારે ઉપરોક્ત દોષોનો વ્યવસ્થિતરીતે અનાદર થવાથી સમભંગીમાં સંશય રહેતો નથી. અને સંશય ન રહેવાથી તે દ્વારા વસ્તુનું જ્ઞાન પણ નિશ્ચિત થાય છે. એટલે સમભંગી અપ્રતિપત્તિ દોષ રહિત છે.

૮ અભાવ—દરેક વસ્તુનો સફલાવ તેનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારેજ મનાય છે. તેજપ્રમાણે સમભંગીમાં અપ્રતિપત્તિ દોષહોવાથી સમભંગીનું જ્ઞાન થતું નથી. અને જ્યારે સમભંગીનું જ્ઞાન થતું ન હોવાથી સમભંગી અભાવ દોષ યુક્ત છે. ને તેથી તે સમભંગી અનાદરણીય બને છે.

ઉત્તર—પરંતુ સમભંગીમાં નિશ્ચિતજ્ઞાન સ્પષ્ટ થતું હોવાથી અપ્રતિપત્તિ દોષ નથી. અને અપ્રતિપત્તિ દોષ ન હોવાથી સમભંગીમાં નિશ્ચિતજ્ઞાન થાય છે. અને તે દ્વારા તેના સફલાવ છે તે પણ નિશ્ચિત થાય છે.

આરીતે વસ્તુતઃ વાસ્તવિક સમભંગીના અન્તર્ણ પુરુષોએ સુકેલા આ આઠે આશ્લેષો સમભંગીને કોઈપણ રીતે ખોટી કરાવી શકતા નથી. કારણકે સમભંગી એ શબ્દના આપેશિક ધર્મને અનુસરીને થાય છે. અને જ્યારે આપેશિક ધર્મનો સ્વીકાર કરવામાં આવે ત્યારે આ દોષો રહેજે ઉડી જાય છે.

વિકલાદેશનું લક્ષણુઃ—

તદ્વિપરીતત્ત્વ વિકલાદેશઃ ॥ ૪૫ ॥

અર્થ—તે સકલાદેશથી વિપરીત તે વિકલાદેશ.

વિશેષાર્થ—નયથી જાણેલ વસ્તુધર્મને લેઈવૃત્તિની

પ્રધાનતાથી તેમજ ભેદનાઉપચારથી ક્રમપૂર્વક પ્રતિપાદન કરનારૂં વચન તે વિકલાદેશ.

આ વિકલાદેશ વાક્યની સમલંગી તે નયસમલંગી છે. અર્થાત્ કોઈપણ ધર્મવિષયક વસ્તુ સ્વતંત્ર ભેદદૃષ્ટિથી ઉચ્ચારિત થઈ તેના જે ભંગ કરવામાં આવે તે વિકલાદેશ છે.

આ વિકલાદેશ સમલંગી નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર, ઋણુસૂત્ર, શબ્દ, સમલિરુદ્ધ અને એવંભૂત એ સાત નયના ભેદે કરીને સાત પ્રકારે છે. ને તેમાં પણ નૈગમ અને સંગ્રહના બે બે ભેદ ગણીએ તો કુલ નવ પ્રકારે નયસમલંગી થાય છે. તે વિકલાદેશ સમલંગી છે.

પ્રમાણ અર્થનો બોધ શાથી કરાવે છે તેનું કારણ:-

तद् द्विभेदमपि प्रमाणमात्मीयप्रतिबन्धकापगमविशेष
स्वरूपसामर्थ्यतः प्रतिनियतमर्थमवद्योतयति ॥ ४६ ॥

અર્થ—તે (પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ) બન્ને પ્રકારનું પ્રમાણ, પોતાના જ્ઞાન આવરણના ક્ષય અને ક્ષયોપશમથી પ્રતિબંધક કારણો દૂર થવાથી ઉત્પન્ન થયેલ વિશિષ્ટ સામર્થ્ય દ્વારા પ્રતિનિયત અર્થને પ્રકાશે છે.

વિશેષાર્થ—પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એ બન્ને પ્રમાણો વસ્તુતઃ જ્ઞાનજ છે. અને જ્ઞાન મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃ પર્યાવ અને કેવળ એ પાંચ ભેદે છે. તેમાંના પહેલાં ચાર પોતાના આવરણના ક્ષયોપશમદ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ સામર્થ્યથી વસ્તુને જણવવામાં સમર્થ થાય છે. અને જ્યારે છેલ્લું પોતાના આવરણના સંપૂર્ણ ક્ષયદ્વારા વસ્તુનો નિયતરીતે સંપૂર્ણ બોધ

કરાવવામાં સમર્થ નીવડે છે. એટલે જન્મે પ્રમાણો આવર-
ણના ક્ષયોપશમને ક્ષયદ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ સામર્થ્યથી પ્રતિ-
બધક કારણો દ્વરથવાથી નિયત અર્થને પ્રકાશે છે.

પ્રમાણ તદુત્પત્તિને તદાકારતાવડે અર્થનું પ્રકાશક નથી

ન તદુત્પત્તિતદાકારતાભ્યામ્, તયોઃ પાર્યક્યેન
સામસ્ત્યેન ચ વ્યભિચારોપલમ્ભાત્ ॥ ૪૭ ॥

અર્થ:—તે પ્રમાણનું અર્થપ્રકાશન તદુત્પત્તિને તાદા-
ત્મ્યવડે નથી. કારણકે તે જન્મેને પૃથક્પણે તથા સમસ્તપણે
લેતાં વ્યભિચાર માલમ પડે છે.

વિશેષાર્થ:—પ્રમાણ કાર્યકારણભાવવડે, તેમજ તાદાત્મ્ય
સંબંધવડે, કે તે જન્મેવડે કરીને પ્રતિનિયત અર્થને પ્રકાશતું
નથી. પરંતુ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ જન્મે પ્રમાણો પોતાના
જ્ઞાનાવરણીયના ક્ષયોપશમદ્વારા ઉત્પન્ન થતા સામર્થ્યથી જ
પ્રતિનિયત પદાર્થને જણાવી શકે છે.

આમાં એક પક્ષ પ્રમાણ તદુત્પત્તિથીજ નિયત રીતે
અર્થને પ્રકાશે છે તેમ એકાંતે માને છે. બીજેપક્ષ તાદાત્મ્યથીજ
નિયતરીતે પ્રમાણ અર્થને પ્રકાશે છે તેમ માને છે. અને ત્રીજે
પક્ષ તદુત્પત્તિ અને તાદાત્મ્ય જન્મેવડેજ પ્રમાણ પ્રતિનિયત
અર્થને પ્રકાશે છે તેમ માને છે.

હવે જો પ્રમાણ તદુત્પત્તિથીજ અર્થને પ્રકાશે છે એ
નિયમ આપણે સ્વિકારીએ તો ઘડાનો અવયવવિશેષ કપાલ
તે કદશનું બાન કરાવવામાં સમર્થ થવો જોઈએ. કારણકે
કપાલથી કદશ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી ત્યાં કપાલ અને

કલશમાં તદુત્પત્તિ સંબંધ છે. પરંતુ તે પ્રમાણે તદુત્પત્તિ સંબંધથી અર્થનું ભાન થતું નથી.

તેમજ પ્રમાણ તાદાત્મ્યથીજ નિયત અર્થને પ્રકાશે છે તે પ્રમાણે બીજા પક્ષને જો પ્રમાણભૂત માનીએ તો તે પ્રમાણે એક થાંભલો બીજા થાંભલાનો વ્યવસ્થાપક થવો જોઈએ. કારણકે પ્રથમ થાંભલાનો આકાર બીજા થાંભલામાં તદુત્પત્તિ સંબંધે નથી. પણ તદાકારતા એ છે. આરીતે તાદાત્મ્ય સંબંધથી પણ પ્રમાણ નિયત અર્થને પ્રકાશતું નથી.

પ્રમાણ તદુત્પત્તિ અને તાદાત્મ્ય બન્નેથી નિયત અર્થને પ્રકાશે છે. એ પ્રમાણે ત્રીજો પક્ષ છે તે પણ વિચારતાં વ્યાજબી ઠરતો નથી. જો આ ત્રીજા પક્ષનું આલંબન કરીએ તો કલશનો ઉત્તરક્ષણ પૂર્વક્ષણનો વ્યવસ્થાપક થવો જોઈએ. કારણકે ત્યાં આગળ તે બન્નેમાં તદુત્પત્તિ અને તાદાકારતા બન્ને હોવા છતાં નિયત અર્થની પ્રકાશકતા નથી બનતી.

હવે કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે તદુત્પત્તિ ને તાદાત્મ્ય હોવા છતાં જકવસ્તું અર્થને ન પ્રકાશી શકે. પરંતુ જ્ઞાનજ અર્થને પ્રકાશનાર બનવું જોઈએ. તો તો પણ પક્ષ વ્યાજબી નથી. કારણકે આ પ્રમાણે માનતાં પણ એકજ અર્થને વિષય કરનારા ધારાવાહી જ્ઞાનોમાં વ્યલિચાર આવે છે. કેમકે તેવા જ્ઞાનોમાં સમગ્ર અર્થપ્રકાશકતાનું સમગ્ર લક્ષણ હોવા છતાં ઉત્તરક્ષણનું ધારાવાહિ જ્ઞાન પૂર્વજ્ઞાનનો વિષય નથીજ કરતું.

આરીતે આ ત્રણે દલિલો વ્યાજબી ઠરતી નથી. પરંતુ એટલું ચોક્કસ છે કે જે અર્થનો બોધ કરવાનો હોય તેને

વ્યવસ્થિત બોધ તો ત્યારે જ થઈ શકે કે ત્યારે તેમાં રોકાણ કરનારાં નાના મોટા ઠરેક પ્રતિબંધક કારણો દુર થાય અને આ પ્રતિબંધક તે જ્ઞાનાવરણ છે દાખલા તરીકે પ્રત્યક્ષ રીતે ઘડાનું બાન કરવું હોય તો બાન કરાવનારની આજમા તેજ, બુદ્ધિશક્તિ, વચ્ચે આ આચ્છાદન કરનારી વસ્તુઓનું દૂર થવું વગેરે તે સર્વની અપેક્ષા રહેછેજ. અને તે સર્વ ત્યારેજ થાય કે જ્ઞાનઆવરણનો ક્ષયોપશમ કે ક્ષય થાય

इति श्री वादिदेवसूरिरचिते प्रमाणनयतत्त्वे
चतुर्थपरिच्छेदः समाप्तः

શ્રી પાર્શ્વનાથાય નમઃ

॥ અથ પંચમઃ પરિચ્છેદઃ ॥

પાંચમે પરિચ્છેદ.

પ્રમાણનો વિષય

પ્રમેય વિચાર.

પ્રમાણનો વિષય

સ્ય વિષયઃ સામાન્યવિશેષાદ્યનેકાન્તાત્મકં વસ્તુ ॥૧॥

અર્થઃ—પૂર્વોક્ત ગુણને પ્રમાણનો વિષય સામાન્ય શિષાદિ સ્વરૂપવાળી વસ્તુ છે.

વિશેષાર્થઃ—પ્રમાણ એટલે જ્ઞાન અને તેનું સ્વરૂપ આપણે પહેલાં પરિચ્છેદમાં વિસ્તૃતરીતે જણાવ્યું છે. હવે આ પ્રમાણજ્ઞાન કોઈ ને કોઈ પ્રમેય સિવાય ન બની શકે. આપણે આપણે કાંઈપણ જાણીએ છીએ કે કોઈપણ વસ્તુમાં.

૧ ગુણ પર્યાયયોઃ સ્થાનમેકરૂપ સદાપિ યત્ ॥

સ્વજાત્યા દ્રવ્યમાલ્યાતં મધ્યે ભેદો ન તસ્ય વૈ ॥૧॥

દ્રવ્યાનુયોગ તર્કણા પૃ. ૧૧

દવ્વં પજ્જવ્વવિહયં દવ્વવિયુત્તા ય પજ્જવા નત્થિ ॥

ઉપ્પાવ-ઠિદ્-ભગ હંદિદવિયલક્ષણં એયં ॥૧૨॥

સન્ભતિ

પ્રથમકાંડ ગા. ૧૨

સુખ કે દુઃખની પ્રાપ્તિ કે પરિહારની જિજ્ઞાસાએ પ્રવૃત્તિ કરીએ
છીએ તે કોઈ ને કોઈ વસ્તુ વિષયકજ હોય છે વસ્તુવિત
કોઈપણ કાળે માણસને શૂન્ય બોધ થાયજ નહિ આ રીતે
જે વસ્તુ વિષયક જ્ઞાન કરવાની પ્રવૃત્તિ કરવામા આવે છે તે
પદાર્થ પ્રમેય છે

હવે આ પ્રમેયનો બોધ પ્રમાણ ભેદ અને અભેદ દ્રષ્ટિથી
મિથરીતે કરે છે જે ભૂત અને લાવિ જન્મેમા એક સરખી
રહેનાર વસ્તુની અવસ્થાને અનુલક્ષીને વસ્તુનો બોધ કરનાર
દ્રષ્ટિ તે અભેદદ્રષ્ટિ અને વર્તમાનને અનુલક્ષીને વિચાર કરનાર
દ્રષ્ટિ તે ભેદદ્રષ્ટિ આ જન્મે દ્રષ્ટિથી મિથરીતે પ્રમાણ
પ્રમેયને બાણ છે પરંતુ તેમા અભેદદ્રષ્ટિથી જણાતો વસ્તુઓનો
વિષય તે સામાન્ય અને ભેદદ્રષ્ટિથી જણાતો વસ્તુઓનો
વિષય તે વિશેષ છે

આ જન્મે દ્રષ્ટિનો મિથિત વિષય તે પ્રમાણથી બાણવા
ચોગ્ય પ્રમેય છે અને પૃથક્ પૃથક્ સાપેક્ષ વિષય તે નયના
વિષયભૂત છે અર્થાત્ મૂળ દ્રવ્ય તે સામાન્ય અને તે દ્રવ્યમા
થનારા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાગ, અને લાવને અનુસરનારા રૂપાન્તરો તે
પર્યાય યા વિશેષ છે દ્રવ્ય, પર્યાય યા વિશેષ સિવાય ન હોઈ શકે
અને પર્યાય દ્રવ્ય સિવાય ન હોઈ શકે આરીતે પદાર્થ
સામાન્ય વિશેષ યુક્ત છે પરંતુ કેવળ સામાન્ય યુક્ત કે પર્યાય
યુક્ત નથી જેમ, સંધાનવીના છુટા છુટા અકોડામા નથી
આકાશ ન જની શકે તેમ જગતમા આવેલા તમામ પદાર્થ
કવળ ભેદરૂપ નથી. પરંતુ અભેદ પણ છે તેમજ કેવળ અભેદ-
રૂપેકરોને પદાર્થ અખડ જ છે એમ પણ ન. ૧ ચક્રાય

કારણકે અખંડ સાંકળમાં પણ અંકોગરૂપ ભેદ છે. તેમ પદાર્થમાં ભેદ પણ હોય છે. આરીતે પદાર્થમાત્ર અભેદ ને ભેદ બંને રૂપ છે. અર્થાત્ સામાન્ય અને વિશેષ બંનેરૂપ છે.

અંત્ય સામાન્ય અને અંત્ય વિશેષની અવાન્તર આવેલા બીજા દરેક ભેદો સામાન્ય અને વિશેષ એમ બંને કહેવાય છે. પરંતુ અંત્ય સામાન્યમાં વ્યક્તિની બહુલતા અને અંત્ય વિશેષમાં વ્યક્તિની અલ્પતા હોય છે તે સ્હેજે સિદ્ધ છે.

આથી એતો ચોક્કસ સિદ્ધ થાય છે કે પદાર્થમાત્ર સામાન્ય અને વિશેષાત્મક છે. તેમાં પદાર્થવિષયક અભેદ-રીતે કરવામાં આવેલ વિચારનો વિષય તે સામાન્ય, અને તેજ પદાર્થવિષયક ભેદબુદ્ધિથી કરવામાં આવેલ વિચારનો વિષય તે વિશેષ. અને તે બંનેને પૃથક્કરીતે ગ્રહણ કરનાર તે નય છે. પણ સંપૂર્ણ વસ્તુગ્રાહી જો કોઈ હોય તો તે પ્રમાણુજ છે. આરીતે પ્રમાણુનો વિષય સામાન્યવિશેષાત્મક વસ્તુ છે.

કેટલાક સામાન્યજ વાચ્ય છે ને તે સીવાય ઇતર વાચ્ય તરીકે નથી તેમ માને છે. અને તે માનનાર અદ્વૈતવાદિઓ અને સાંખ્યમતવાળા છે.

કેટલાક વિશેષજ વાચ્ય છે ને તે સિવાય બીજું વાચ્ય તરીકે નથી તેમ માને છે. અને તે માનનાર જૈનમતા-વલંબીઓ છે.

તેમજ કેટલાક પરસ્પર નિરપેક્ષ અને પદાર્થથી તદ્દન જુદા સામાન્ય વિશેષયુક્ત વસ્તુને વાચ્ય તરીકે માને છે ને તેથી બીજે પ્રકારે નથીજ તેમ માને છે. અને તે પ્રમાણે માનનાર કણાદદર્શનવાળા અને અક્ષપાદદર્શનવાળા છે.

પરંતુ આ ત્રણે મતો એકાંતઆગ્રહવાળા અને વ્યહાર શુન્ય છે.

એકાંત સામાન્યનેજ માનનારા પોતાની વસ્તુને : પ્રમાણે પ્રતિપાદન કરે છે. “સામાન્યજ તત્ત્વ છે કારણ તેથી વિશેષનું ભિન્ન અમને જ્ઞાન થતુંજ નથી. હવે કદાચ સામાન્યથી જુદું પૃથક્ક વ્યવહારમાં કારણભૂત વિશેષ હોય તો તે પણ વિશેષત્વ છે કે નહિ ? અને જો તે હોયતો વિશેષો પ સામાન્ય કહેવાય. કારણકે તે પ્રમાણે દરેક વિશેષોમાં વિશેષરૂપ સામાન્ય આવે; અને જો ન હોય તો વિશેષ સ્વભાવશુન્ય થાય. આથી સામાન્યજ તત્ત્વ છે. તેમજ બીજાવાત એ છે પદાર્થમાં રહેલા પૃથક્ક વ્યવહારના કારણભૂત ધર્મને વિશે કહે છે પરંતુ પદાર્થમાત્રનું સ્વરૂપ પોતાના સ્વરૂપનેજ જણાવનાર છે. તો તે બીજાના નિષેધમાં શી રીતે પ્રવર્તી શકે હવે જો તે નિષેધમાં પણ પ્રવર્તે છે તો તેણે પોતાના શીવાયના સમગ્ર પદાર્થના નિષેધ કરવામાં પ્રવર્તવું જોઈએ એમ તેમણે માનવું જોઈએ અને આવો નિષેધતો સર્વ પદાર્થને જાણનાર સર્વજ્ઞ કરી શકે ? માટે નિષેધનું કારણભૂત વિશેષ પદાર્થમાં નથી થટતું પરંતુ સામાન્યજ છે.”

હવે એકાંત વિશેષને માનનાર પોતાનું મન્તવ્ય આ પ્રમાણે રજુ કરે છે “સ્વતંત્ર ક્ષણજંશુર વિશેષોજ છે તેથી ભિન્ન સામાન્ય જણાતું નથી. કારણકે ગાય વિગેરેના અનુભવ વખતે વર્ણ સંસ્થાન વિગેરેને છોડીને બીજું એવું કોઈ પણ પૂર્વ અને ઉત્તર પરિણામમાં વર્તનાર તત્ત્વ જણાતું નથી. તેમજ સામાન્ય માનનારને અમે પુછીએ છીએ કે તમે જે સામાન્ય

માનો છે; તે એક છે કે અનેક? ને એક છે તો સર્વગત છે કે અસર્વગત છે? એક છે. અને સર્વગત છે તો જેમ ગોત્વ ગોવ્યક્તિઓમાં રહે છે તેમ તે ગોત્વ સામાન્ય કેમ ઘટ પટ વિગેરે સર્વવ્યક્તિમાં ન રહેવું જોઈએ? કારણકે તે એક ને સર્વગત છે. હવે જો અસર્વગત છે તો તો વિશેષજ્ઞ સિદ્ધ થશે.

હવે જો અનેક છે અને તે ગોત્વ, અશ્વત્વ વિગેરે ભેદવાળું છે તો તે વિશેષજ્ઞ કહેવાશે. તેમજ સામાન્ય માત્ર માનવાથી અર્થક્રિયાપણું નહિં ઘટી શકે?"

હવે ત્રીજો પક્ષ સામાન્ય અને વિશેષને પૃથક્કરતરીકે સ્વીકારનાર છે. અને તે આ પ્રમાણે માને છે. “સામાન્ય અને વિશેષ અત્યન્ત લિપ્ત છે. કારણકે તે વિરુદ્ધ ધર્મવાળાં છે. જેમકે, સામાન્ય તે ગોત્વ વિગેરે છે. અને વિશેષ તે શબ્દ-શબ્દોચ્ચ છે. તે બંને વિરુદ્ધધર્મવાળાં હોવાથી કોઈપણ રીતે એકબીજા ન પામી શકે.”

આ ઉપરના ત્રણે પક્ષો વાસ્તવિકરીતે સાચા ઠરતા નથી. કારણકે વસ્તુનું સ્વરૂપ સામાન્ય વિશેષાત્મક ઉભયરૂપ છે. તેમજ પદાર્થનું લક્ષણ અર્થક્રિયાકારી છે. અને તે અર્થક્રિયાકારી લક્ષણ એકાન્તવાદમાં નથી ઘટી શકતું. જેમ ગાય એ કહેતાં ને તેનું લાન કરતાં ખરી, ગળે ગોદડી, શિંગડાં વિગેરે વસ્તુસ્વરૂપ ‘સામાન્ય’ સર્વ ગાય વ્યક્તિમાં અનુસરનારું જણાય છે. અને તેમાંજ મહિષ વિગેરેથી વ્યાવૃત્તિપણું જણાય છે. તેમજ ‘કાળર ચિત્રી ગાય’ આમાં ગોત્વ એ સામાન્ય અને કાળર ચિત્રી એ વિશેષ બોધ રહેજે થાય છે.

તેમજ સામાન્ય અને વિશેષને તદ્દન ભિન્ન માનત કહેવું જોઈએ કે તે સામાન્ય અને વિશેષ કથચિદ્ કથચિદ્ અભિન્ન અને કથચિત્ તદાત્મક છે

આપણે હવે એકજ પદાર્થમાં સામાન્ય વિશેષયુ ઉદાહરણ તપાસીએ. એક પુરુષ મામેા, પિતા, પુત્ર, પૈ ભાણેજ વિગેરે અનેક દૃષ્ટિએ વ્યવહારાય છે. તે જુદા જ સંબંધોને લઈનેજ છે અને તેજ વિશેષ છે. તેમજ આ આ નાનો કે મોટો વિગેરે આપેક્ષિક - ધર્મો તે પણ વિશેષ છે આ વિશેષો છતાં પુરુષરૂપ સામાન્ય તત્ત્વ ન હોય. મામેા ભાણેજ વિગેરે વ્યવહારો, પણ જોટા પડે. અને કેવ પુરુષતત્ત્વ પણ તેનામા પુત્ર વિગેરે વિશેષો ન હોય તો બને આ વિષયક વધુ વિસ્તાર ટીકા અન્વેષી જોઈ લેવો. પ્રમેય અનેકાન્ત છે તે પ્રમાણે સિદ્ધ કરનારા હેતુએ

અનુગતવિશિષ્ટાકારપ્રતીતિચિદ્વત્વાત્, પ્રાચીનોત્તરાક પરિત્યાગોપાદાનાવાસ્થાનસ્વરૂપવરિણિત્યાઅર્થક્રિયાસામર્થ્ય ઘટનાચ ॥ ૨ ॥

અર્થ—આણુ રહેનારી, તેમજ વિશેષાકાર-જ્ઞાનતા વિપયરૂપ હોવાથી, તથા પૂર્વકારનો ત્યાગ અને ઉત્તરાકાર- નવીન આકારતા સ્વીકારવડે થતી રિયતિરૂપ આવા પ્રકારની વસ્તુ સ્વરૂપની પરિણતિથી, અને અર્થક્રિયા લક્ષણ સામાન્ય ઘટણુ હોવાથી પ્રમેય અનેકાન્તાત્મક છે.

વિશેષાર્થ:—આ સૂત્રમાં અનેકાન્તને સિદ્ધ કરવા માટે મૂખ્ય બે હેતુનું અને એ શબ્દથી બીજાઓનું સૂચન કર્યું છે.

દરેક ગાયોમાં 'ગાય,' 'ગાય, એવી એક સરખી પ્રતીતિ થાય છે તે, તેમજ જુદી જુદી ગાયોમાંથી કાળચિત્રી અને કાળી ગાય ધિંગેરે વિશિષ્ટ પ્રતીતિ થાય છે તે તિર્યક સામાન્ય તથા ગુણનામના વિશેષસ્વરૂપવાળી અનેકાન્તની સિદ્ધિને કહે છે.

પ્રાચીન આકારનો ત્યાગ ને ઉત્તરાકારના ઉપાદાન વડે વસ્તુનું અવસ્થાનયવારૂપ વસ્તુસ્વરૂપની પરણુતિથી ને અર્થક્રિયાદ્વારા કાર્યકારણ ઘટી શકવાથી ઉર્ધ્વતા સામાન્ય અને પર્યાયનામક વિશેષ લક્ષણવાળા અનેકાન્તાત્મક વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે.

ચ શબ્દથી વિવિધ હેતુઓદ્વારા અનેકાન્તપદાર્થની સિદ્ધિ થાય છે.

સામાન્યના પ્રકાર

સામાન્યં દ્વિપ્રકારં તિર્યકસામાન્યમૂર્ધ્વતાસામાન્યં ચ

અર્થઃ—સામાન્ય બે પ્રકારનું છે. એક તિર્યક સામાન્ય અને બીજું ઉર્ધ્વતાસામાન્ય.

વિશેષાર્થઃ—વસ્તુની અલેદદૃષ્ટિથી વિચારાતો વિષય તે સામાન્ય છે. અને તેના બે ભેદ છે એક તિર્યકસામાન્ય અને બીજું ઉર્ધ્વસામાન્ય.

સામાન્યના પ્રથમભેદનું સ્વરૂપ અને ઉદાહરણઃ—

પ્રતિવ્યક્તિ તુલ્યાપરિણતિસ્તિર્યક્સામાન્યમ્, શવલ શાવલેયાદિપિષ્ઠેષુ ગોત્વં યથા ॥૪૮॥

અર્થ—વ્યક્તિ વ્યક્તિ દીક સરખો પડિણામ તે તિ-

તિર્યક્સામાન્ય, જેમકે, જાળચિત્રા શરીરવિગેરે પિંડોમા ગોત્વનું જ્ઞાન થયું તે તિર્યક્ સામાન્ય

વિશેષાર્થ—લિપ્તલિપ્ત પદાર્થોમા એકસરખી પરિણતિ તે તિર્યક્સામાન્ય, જેમકે ગોમા ગોત્વ તે દરેક જાળચિત્રી કાળી વિગેરે બધી ગાયોમા રહેતું હોવાથી તિર્યક્સામાન્ય છે તેજપ્રમાણે ઘટમા ઘટત્વ તે તિર્યક્ સામાન્ય છે

એટલું સમજવાની ખાસ જરૂર છે કે ગોમા ગોત્વ તે સમાનપરિણામ વાચક છે અને તે દરેક વ્યક્તિમા લિપ્તતાથી રહેતું હોવાથી વ્યક્તિની સમાન તેની સખ્યા છે પરંતુ જેમ નૈયાયિકો માને છે તેમ એક અને નિત્ય સામાન્ય નથી

હવે ઢોઘક એમ શકા કરે કે દરેક ગાયમા એકાકાર પરિણતિને તમે તિર્યક્ સામાન્ય કહો છો તેજપ્રમાણે સ્થાસ કુશુલ કપાલ વિગેરેમા પણ માટી વિગેરેની એકાકાર પરિણતિ છે તો તેને શામાટે ઉર્ધ્વતાસામાન્ય માની જુદો ભેદ પાડો છો ?

આનો જવાબ એ હોઈ શકે કે દેશભેદથી જે એકાકાર પ્રતીતિ થાય છે તે તિર્યક્સામાન્ય અને જે કાળભેદથી એકાકાર પ્રતીતિ થાય છે તે ઉર્ધ્વતા સામાન્ય, આજ તે બેમા અતર છે ગાયમા ગોત્વ તે વ્યક્તિઓ જુદી છતાં એકાકારનું જ્ઞાન થવામા કાચુ છે અને સ્થાસ કુશ અને કપાળમા દ્રવ્ય એક છતાં કાળભેદથી એકાકાર પ્રતીતિ થાય છે

સામાન્યતા બીજા ભેદનું ઉદાહરણ સહિત સ્વરૂપ -
પૂર્વાપરપારિણામસાધારણ દ્રવ્યમૂર્ચતાસામાન્ય વટક
કઙ્કણાચનુગામિકાર્ષનવત્ ॥૫॥

અથ — પૂર્વપરિણામ અને ઉત્તર પરિણામમાં જે સાધારણ દ્રવ્ય તે ઉર્ધ્વતાસામાન્ય. જેમ, કંડા અને કંકણમાં એકસરખું અનુસરનારું સોનું તે ઉર્ધ્વતા સામાન્ય.

વિશેષાર્થ:—કોઈપણ એક દ્રવ્યમાં પૂર્વ અને ઉત્તર અવસ્થામાં એક સરખું રહેનારું દ્રવ્ય તે ઉર્ધ્વતાસામાન્ય. જેમકે, અમુક માટીમાંથી સ્થાસ, કુશલ કપાળ અને ઘડો વિગેરે અનુક્રમે પરાવર્તન પામે ને તે તે નામે ઉચ્ચારાય, છતાં તે દરેકમાં માટી હોવી જ જોઈએ. ને આ માટી તે ઉર્ધ્વતા સામાન્ય; ને તેજ પ્રમાણે અમુક સોનામાંથી કડું બનાવીએ તેને વળી ભાગી કંકણ વિગેરે બનાવીએ છતાં તે સર્વમાં એકસરખું રહેનાર સોનું દ્રવ્ય તો હોવું જ જોઈએ અને જો તે ન હોય તો કડું, કંકણ વિગેરેજ ન થઈ શકે. એટલે કંડા કંકણ વિગેરેમાં પણ સોનું એ ઉર્ધ્વતાસામાન્ય છે. અમુક માણસ બાળક હતો તે યુવાન થયો ત્યારપછી વૃદ્ધ બન્યો. પરંતું તે બાળક અવસ્થામાં યુવાવસ્થામાં ને વૃદ્ધાવસ્થામાં માણસ તો જરૂર હતો જ. જો તેને માણસજ ન માનીયે તો તે યુવાન માણસ વિગેરે ઘટીજ ન શકે. આ ત્રણે ઉદાહરણોમાં માટી સોનું અને માણસ એ અલ્પ પર્યાયવાળાં છે. અને ઘડો, કંકણ, અને વૃદ્ધમાણસ તે બહુ પર્યાયવાળાં છે. એટલે તેમાં પૂર્વના પર્યાય ઉપરાંત બીજા વિશેષ પર્યાયો પણ દાખલ થાય છે.

આજરીતે બીજાં પણ વ્યવહારમાં ઘટતાં એક વસ્તુના પૂર્વોત્તરકાળને અનુસરીને થતાં રૂપાન્તરોમાં ઉર્ધ્વતાસામાન્ય પ્રગતી લેવં.

વિશેષના પ્રકાર અને દષ્ટાન્ત સહિત સ્વરૂપઃ—

વિશેષોઽપિ દ્વિરૂપો ગુણ પર્યાયશ્ચ ॥૬॥

ગુણઃ સહભાવીધર્મો યથાઽઽત્માનિ વિજ્ઞાનવ્યક્તિ

શક્તયાદિઃ ॥ ૭ ॥

પર્યાયસ્તુક્રમભાવી યથા તત્રૈવ સુખદુઃખાદિઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ—ગુણ અને પર્યાય એ રીતે વિશેષ પણ બે પ્રકારે છે. ૬ દ્રવ્યની સાથે રહેનારો ધર્મ તેને ગુણ કહે છે. જેમકે, આત્મામાં વિજ્ઞાન વ્યક્તિ અને વિજ્ઞાનશક્તિ વિગેરે હોય છે તે ગુણ છે. ૭ દ્રવ્યમાં ક્રમથી થનારો ધર્મ તે પર્યાય. જેમકે, આત્મામાંજ જે સુખદુઃખ થાય છે તે પર્યાય છે.

વિશેષાર્થ—કોઈપણ મુળ દ્રવ્યમાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી થનારાં પરાવર્તનો તે વિશેષ. આ વિશેષ ગુણ અને પર્યાય એ બે બેદે છે. વસ્તુતઃ સર્વ વિશેષોનો વાચક પર્યાય શબ્દજ છે છતાં પણ સહવર્તિ વિશેષના વાચક તરીકે ગુણ શબ્દ યોજાય છે

પદાર્થોમાં બે પ્રકારના ધર્મો હોય છે એક સહભાવી ધર્મો અને એક ક્રમે થનારા ધર્મો. સહભાવિ ધર્મેનિ ગુણ કહે છે ને ક્રમભાવિ પદાર્થોના ધર્મેનિ પર્યાય કહે છે. એટલે એકજ દ્રવ્યમાં બે ત્રણ સાથે જે ધર્મો રહી શકે તે ગુણ. જેમકે આત્મામાં સુખ, ચીવન, જ્ઞાન, ચૈત્ન્યતા વિગેરે, એકી સાથે સમાન વખતે રહી શકે છે તે ગુણ. અને આત્મામાં

સુખ હોય તો દુઃખ ન હોય, યૌવન હોય તો વૃદ્ધાવસ્થા ન હોય, હર્ષ હોય તો વિષાદ ન હોય તે પર્યાય.

એટલે સાથે રહેનારા સુખ જ્ઞાન યૌવન વીર્ય વિગેરે આત્મામાં ગુણ તેરીકે લેખાય, અને નારક, મનુષ્ય સુખ, દુઃખ, હર્ષ ભેદ, વૃદ્ધ, યૌવન, વિગેરે પર્યાયો કહેવાય. કોઈ અહિં શંકા કરે કે ગુણ અને પર્યાયમાં વાસ્તવિક ભેદ નથી તો તેને શા માટે જુદા પાડો છો? તો તેનો ઉત્તર એટલોજ હોય શકે કે કાલની ભેદ અને અભેદની વિવક્ષાવડે તેમાં ભેદ પણ છે. બાકી તદ્દન ભેદ તો નથી જ.

इति श्रीवादिदेवसूरिविरचिते प्रमाणनयतत्त्वे पञ्चम परिच्छेद

પ્રથમ ભાગ

